

PAMPHILE ET GALATÉE

PAR

JEHAN BRAS-DE-FER DE DAMMARTIN-EN-GOËLE

POÈME FRANÇAIS INÉDIT DU XIVe SIÈCLE

ÉDITION CRITIQUE

précédée de recherches sur le *PAMPHILUS* latin

Thèse pour le Doctorat d'Université

PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

PAR

Joseph de MORAWSKI

LICENCIÉ ÈS-LETTRES

PARIS

LIBRAIRIE ANCIENNE HONORÉ CHAMPION, ÉDITEUR

ÉDOUARD CHAMPION

5, QUAI MALAQUAIS, 5

—
1917

PQ 1486

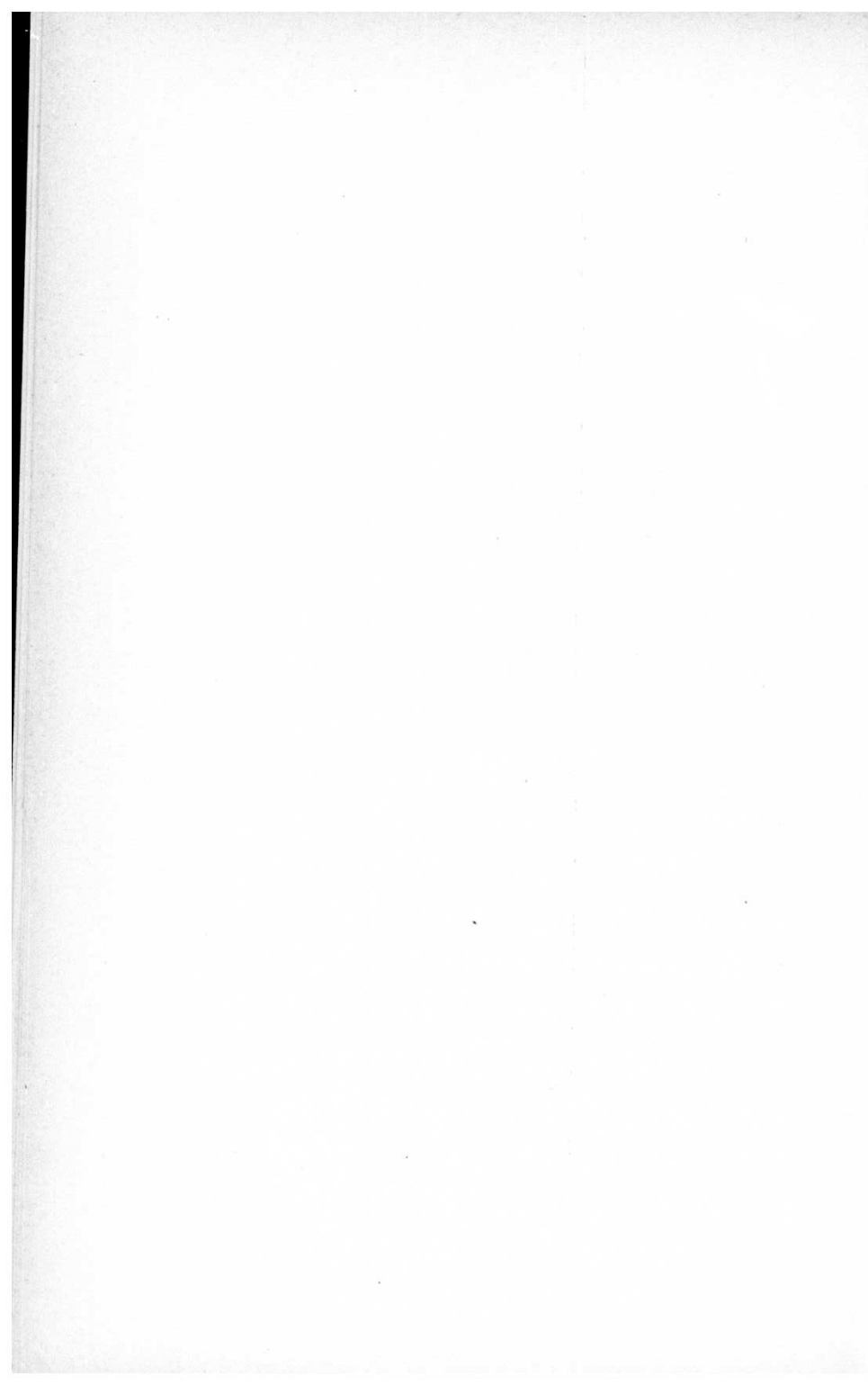
.J24

1917

A M. ALFRED JEANROY

PROFESSEUR A LA SORBONNE

HOMMAGE RECONNAISSANT

AVANT-PROPOS

On lait la paille, on prend le grain.

JEHAN DE MEUNG.

Le texte publié ci-dessous est une imitation libre du poème latin anonyme connu sous le nom de *Pamphilus*. On pourrait se demander si le poème français, assez insignifiant au point de vue littéraire, valait la peine d'être publié. En bien, oui ! Ce que nous demandons à la littérature du moyen âge, ce n'est pas tant l'agrément, la satisfaction esthétique, que l'intérêt historique, social, moral. On pardonne à l'auteur médiéval d'être médiocre, on ne lui pardonne pas d'être anodin ; ou, pour citer les paroles d'un de nos maîtres les plus compétents en pareille matière : « Notre point de vue, dans l'appréciation des œuvres « du moyen âge, n'est pas celui des contemporains : nous savons « nous intéresser aux œuvres les plus ennuyeuses, pourvu « qu'elles nous apprennent quelque chose de nouveau ¹. »

Or, parmi ceux qui se sont intéressés à l'œuvre de Jean Brasteler, je ne nommerai que Ch. Potvin qui, le premier, a attiré l'attention sur ce petit poème², G. Paris et A. Scheler qui l'ont jugé digne d'être publié pour la *Société des Anciens Textes français*³, A.-G. van Hamel et J. Ulrich, qui ont continué le travail de G. Paris.

1. Paul Meyer, dans le *Bull. de la Soc. des Anc. Textes fr.* (année 1895, p. 58).

2. Voir le *Bull. du Biblioph. belge*, t. XX (1864), p. 101. Ch. Potvin y a publié les vers 1-6, 17-56 et 2557-61 de cette édition, tandis que les vers 1778-87 ont été imprimés par G. Paris dans la *Romania* (t. XI, p. 139), et reproduits par A. Héron, dans *La Légende d'Alexandre et d'Aristote*, Rouen, 1892, p. 60.

3. La proposition de publication remonte à la séance du 22 novembre 1882, où elle fut renvoyée à l'examen d'une commission composée de MM. P. Meyer, de Queux de Saint-Hilaire et Raymond (cf. le *Bull. de la Soc. des Anc. Textes fr.*, t. VIII, p. 74). G. Paris écrivait, en 1885, que la publication avait été

Mais, par une sorte de fatalité, la publication resta, encore une fois, en état de projet. Le poème risquait donc de retomber dans l'oubli d'où Potvin l'avait tiré, lorsqu'un de ses compatriotes, M. Bayot, se proposa d'en donner une édition diplomatique, d'après l'unique manuscrit de la Bibliothèque Royale de Bruxelles. C'est lui qui a eu l'obligeance de mettre ce manuscrit à ma disposition, tout en renonçant à son travail déjà commencé et annoncé ¹.

Un poème qui a préoccupé tant de savants, et auquel Gaston Paris s'intéressait tout particulièrement, ne saurait, quoi qu'on dise, manquer d'intérêt. Mais l'intérêt est relatif, et les œuvres du moyen âge ne valent, généralement, qu'autant qu'on les fait valoir. Ces œuvres, en effet, ne nous intéressent que dans la mesure où elles nous inspirent des réflexions d'ordre général. Que celles-ci dépassent la portée immédiate de l'œuvre, peu importe, pourvu qu'elles ne la fassent perdre de vue. Je crois donc qu'on pourrait préciser la pensée de P. Meyer en ajoutant qu'une œuvre est intéressante lorsqu'elle nous *force à réfléchir*. Car c'est alors seulement que la lecture portera ses fruits, alors surtout qu'elle nous « apprendra du nouveau », et n'est-ce pas cela qui détermine l'intérêt des œuvres du moyen âge ? Comme, d'autre part, un texte obscur demande une réflexion plus intense et des recherches plus approfondies qu'un texte qui s'explique de lui-même, on peut dire que l'obscurité suffit quelquefois à rendre une œuvre intéressante.

Et voilà pourquoi l'humble facétie d'un écolier, livre obscur s'il en fut, ne devrait pas nous laisser indifférents. G. Paris, esprit large et souple, avait sans doute des raisons pour lui accorder la préférence sur tant d'œuvres plus retentissantes. Ne soyons pas plus sévères que lui. Sans attacher à des balivernes

annoncée par la Société (cf. *Hist. litt.*, XXIX, 455). D'autre part, M. A. Thomas, dans la *Grande Encycl.* (art. *Brasdefer*), croyait savoir qu'elle ne paraîtrait qu'en 1889. On lit encore dans un *Bulletin* de 1890 (p. 61) : « Nous n'oublions pas non plus le *Pamphile et Galatée* qui nous a été proposé il y a quelques années. » Mais, à partir de cette date, on n'entend plus parler du poème. Sans doute la publication avait-elle déjà été confiée à A.-G. van Hamel.

1. Le volume, composé de 92 planches in-8, devait faire partie de la collection des *Codices Belgici Selecti*, publiée à Bruxelles, sous le patronage du R. P. Van den Gheyn.

plus d'importance qu'elles ne méritent, sachons, du moins, en tirer tout le profit qu'elles peuvent offrir pour l'histoire littéraire et sociale de l'époque :

On lait la paille, on prend le grain.

Je ne veux pas contester la valeur intrinsèque du poème. En l'appelant une imitation on ne définit pas le *genre* du poème, pas plus qu'on n'explique la mentalité de l'auteur en constatant, comme le fait Potvin, qu'il « n'est pas au-dessous de la plupart des trouvères ». Il importe peu de savoir si l'auteur est inférieur ou supérieur à d'autres poètes, clercs ou jongleurs. Il suffit de constater qu'il ne leur ressemble nullement, pas plus que son livre ne ressemble au modèle suivi. Jean Brasdefer ne traduit pas : il transpose. Son livre est un travestissement, plus ou moins volontaire, du *Pamphilus* latin, et c'est ce qui le rend doublement précieux. Une traduction ordinaire n'aurait été qu'une preuve de plus de la popularité du poème latin ; celle de Jean Brasdefer vaut par elle-même. Inférieur à l'original comme œuvre littéraire, supérieur comme document historique, le poème français ne manque pas d'une certaine originalité d'autant plus sensible qu'elle contraste avec le fond pâle du récit latin. Chez le poète latin, notre Pamphile n'était encore que le type du jeune amant, sentimental, et les tirades qu'il débitait en langage ovidien n'étaient, au fond, que l'écho des effusions lyriques des poètes contemporains. Chez le poète français, ce même Pamphile est devenu un jeune lettré ; il parle en logicien ; il a fait des études à Paris ; il a la mentalité très spéciale d'un clerc du xive siècle. Le premier est une création médiévale ; le second, un produit de la dialectique de l'époque. Il s'agit d'expliquer l'un et l'autre ; car si le fils ne ressemble pas au père, il importe pourtant de connaître celui-ci pour mieux juger de celui-là.

1. J'avais aussi songé à donner une édition critique du poème latin ; mais, ayant appris qu'un spécialiste de la littérature du moyen âge, M. Hilka, s'en était déjà chargé, je ne pouvais mieux faire que d'y renoncer. En attendant, on pourra consulter les éditions parues (cp. *Introd.*, p. 12 s.), et là où il y avait quelque intérêt à le faire j'ai cité moi-même le texte latin.

Il fallait donc, nécessairement, commencer par le *Pamphilus* latin. J'ai essayé de reconstituer son histoire, et de toucher aux différents problèmes qu'il soulève, en l'étudiant dans ses rapports avec Ovide et les Arts d'aimer (y compris le *Roman de la Rose*), avec les fabliaux, avec la comédie latine au moyen âge, avec la poésie populaire. A la fin, je passerai rapidement en revue les différentes traductions et imitations, qui en ont été faites, pour m'arrêter à celle qui nous intéresse plus particulièrement : le poème de Jean Brasdefer.

Etant donné le caractère hétéroclite du poème français, j'ai essayé de lui appliquer la même méthode analytique qu'au livre latin. Sans revenir aux questions générales, traitées précédemment, je m'attacherai surtout aux éléments nouveaux ou développés par le traducteur français (y compris le personnage de la vieille et quelques procédés de style). L'étude de la langue et de la versification, du manuscrit et du copiste, et l'essai d'une biographie conjecturale de l'auteur termineront cette deuxième partie.

Quant à l'établissement du texte — conservé dans un manuscrit très défectueux —, je me suis généralement borné à ne corriger que les fautes évidentes du copiste, et à rétablir la mesure et la rime, tout en respectant l'orthographe et les habitudes du copiste. Là où plusieurs corrections étaient admissibles, je me suis décidé en faveur de celle qui s'accordait le mieux avec l'original latin ou s'écartait le moins de la leçon fournie par le manuscrit ; les autres corrections ont été recueillies dans les « Notes ». Ce n'est qu'après avoir, presque définitivement, établi mon texte que j'ai eu connaissance d'un dossier renfermant quelques documents sur le *Pamphilus*¹. Toujours est-il que le

1. Ce dossier, dont j'avais soupçonné l'existence, m'a été signalé par M. Roques et gracieusement communiqué par Mre Veuve van Hamel. Il contient : 1° une copie entière du ms. 4873, faite par A. Scheler et corrigée par lui et par M. Ulrich ; quelques corrections au crayon semblent remonter à G. Paris ; 2° une copie inachevée du ms. s'arrêtant au v. 2171, de la main de A.-G. van Hamel ; 3° un exemplaire du *Pamphilus* latin publ. par M. Ulrich et collationné par lui, après coup, sur onze mss. ; c'est d'après ce texte que j'ai fait la plupart des citations au cours de mon livre (cf. *Introd.*, p. 7, n. 2) ; 4° une copie du commencement de la paraphrase française imprimée chez Vêrard en 1494 (cp. *Introd.*, p. 57).

dépouillement de ces papiers m'a fourni quelques corrections intéressantes que j'ai scrupuleusement annotées en bas du texte, même quand, pour des raisons de principe, je me suis abstenu de les utiliser. Si, malgré les nombreuses corrections, plus ou moins motivées, quelques obscurités ont subsisté dans le texte, je demande :

En che pardon et indulgence,
La ou j'ay pau eû science.

Je crains moins le reproche d'avoir accumulé les « Notes ». On ne fait jamais trop à cet égard, surtout quand il s'agit d'un texte où presque chaque vers réclame son commentaire. Insister sur tel ou tel détail, oublié ou à peine mentionné dans l'Introduction, commenter les passages difficiles soit à l'aide des sources utilisées par l'auteur, soit en confrontant les textes du même genre ou de la même époque — ce qui nous permettra d'établir des concordances et de dégager des vues d'ensemble —, faire la part du cliché et souligner les particularités du style de l'auteur, grâce à une minutieuse comparaison avec le style courant, refaire l'histoire d'un proverbe, d'une locution, signaler, enfin, les changements à apporter dans le texte et la ponctuation, voilà ce que j'ai voulu mettre dans les « Notes ».

Dans le glossaire, je n'ai relevé que les mots intéressants, c'est-à-dire les mots rares et récents, les termes savants et techniques, quelques formes verbales, ainsi que les locutions. Pour les expressions expliquées dans les « Notes » ou dans les gloses, je me suis contenté d'un simple renvoi. Le même système de renvois a été adopté dans la « Table des noms propres », tandis que la « Table analytique » renvoie directement aux vers indiqués.

Il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui ont bien voulu me prêter leur précieux concours pour ce travail : MM. BAYOT, BÉTHUNE et DOUTREPONT qui m'ont initié aux études romanes et ont dirigé mes travaux à Louvain ; M. FARAL à qui je dois quelques corrections excellentes ; M. BÉDIER qui m'a donné des instructions précieuses pour ce qui est de la méthode. Je leur exprime ma profonde reconnaissance.

Je ne saurais trop remercier M. JEANROY dont les conférences à l'École pratique des Hautes Études m'ont donné le goût de recherches personnelles. S'étant chargé, après le départ de M. ROQUES, du rapport de ma thèse, M. JEANROY s'est acquitté de sa tâche avec le dévouement et la compétence que connaissent et apprécient tous ceux qui ont eu, comme moi, le bonheur d'avoir pour guide cet esprit clair et pondéré. Je puis même dire que sans ses encouragements, la présente publication aurait été, encore une fois, ajournée *sine die*.

M. LANGFORS, lui aussi, n'a cessé de s'intéresser à ce travail dont il a bien voulu relire sur épreuves la plus grande partie, et de m'aider de ses conseils, dictés par une longue expérience. Lui aussi a droit à ma pleine reconnaissance.

Je ne me pardonnerais pas de passer sous silence les efforts de mon imprimeur, M. DARANTIERE, qui, malgré les difficultés actuelles, n'a rien négligé pour me donner pleine satisfaction et pour activer l'impression du présent volume. Je le remercie vivement, de même que M. LANIER, son représentant à Paris.

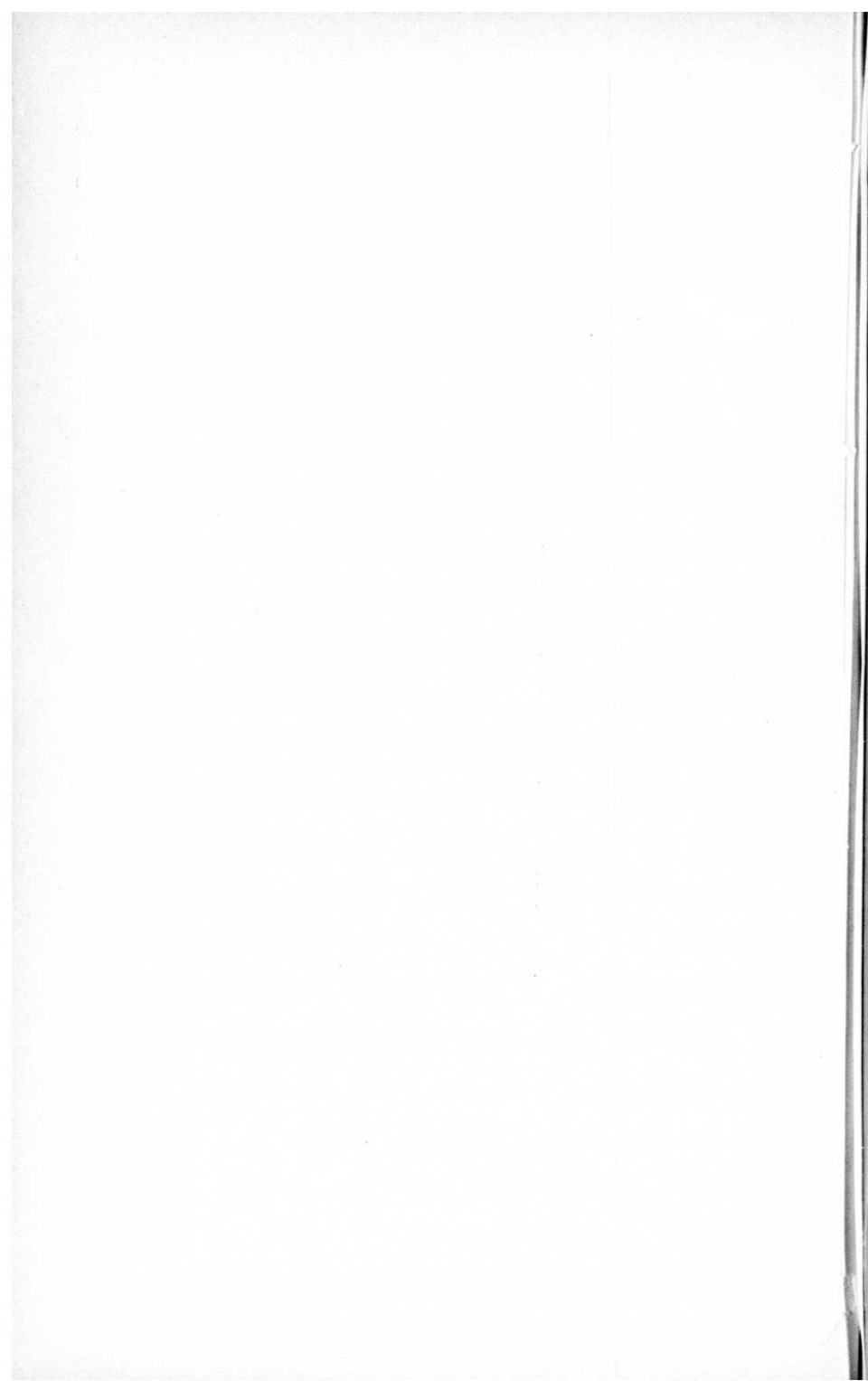
Je termine en rendant hommage à l'obligeance de Mme van HAMEL, pour la communication du dossier mentionné plus haut, à M. LEBERT, Conservateur de la Bibliothèque municipale de Meaux, et à mon ami M. PARDUCCI, Professeur au Lycée de Lucques.

Paris-Neuilly, juin 1915.

J. de M.

INTRODUCTION

OVIDE AU MOYEN AGE ¹

C'est aujourd'hui un lieu commun de dire qu'Ovide fut un des poètes les plus goûtés au moyen âge. Par la nature même de ses œuvres il était tout désigné pour jouer un rôle capital dans l'évolution des idées littéraires et sociales, et cette influence, qui s'accuse dès le haut moyen âge, devient tout à fait prépondérante au XIIe et au XIIIe siècles, dont la littérature porte en effet l'empreinte particulière de l'esprit ovidien.

Cette vogue un peu tardive ne doit pas nous surprendre. On conçoit aisément que le poète raffiné et libertin de la cour d'Auguste n'était pas pour plaire aux barbares des siècles précédents, qui n'entendaient pas grand'chose aux galanteries d'un peuple en décadence et se complaisaient plutôt dans des récits qui célébraient les exploits de quelque héros, véritable ou imaginaire. Mais quand une longue période de paix, tout en favorisant le libre développement des arts, amena une transformation sociale des plus bienfaisantes pour la France, on se mit bientôt à exploiter Ovide qui fut une source toute trouvée de contes et de recettes amoureuses.

1. Ceci n'est qu'un essai de synthèse générale; des questions plus spéciales seront étudiées à leur place, à propos des arts d'aimer, de la *Vieille*, de la métaphore. La question de l'influence d'Ovide a été étudiée par rapport aux troubadours par W. Schrötter, *Ovid und die Troubadours*, Halle, 1908; par r. à la littérature latine du m. à. par Manitius dans le *Philologus*, Suppl. 1899, t. VII, p. 724 ss. et 1902, t. LXI, p. 464 s.; par r. à la littérature française par G. Paris dans le tome XXIX de l'*Hist. litt.* (p. 455-525) et *La Litt. fr. au m. à.*, § 104, et Léop. Sudre, *Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libros quomodo nostrates medii aevi poetae imitati interpretatique sint*, Paris, 1893 (thèse), par r. à la littérature allemande du m. à. par Bartsch: *Albrecht von Halberstadt und Ovid im Mittelalter*, Quedlinburg und Leipzig 1861. Cf. aussi E. Langlois, *Origines et Sources du Roman de la Rose*, Paris 1890, et E. Faral, *Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du moyen âge*, Paris, 1913.

Par ses Métamorphoses et par son Art d'aimer, il satisfaisait précisément ce double penchant du moyen âge pour le merveilleux et pour les propos érotiques. Mais tandis que le plaisir que le moyen âge prend aux récits fantastiques et surnaturels nous révèle encore un moyen âge en enfance¹, friand de contes de fées, le prix qu'on attache aux contes galants et aux codes amoureux nous révèle d'ores et déjà un moyen âge grandi et mûri.

Et comme on mettait une confiance absolue — mélange de respect et de crédulité — dans tout ce qu'on trouvait chez les *Romains*, on n'hésita guère à lui accorder une compétence illimitée en matière d'amour. On finit par le proclamer l'arbitre des amoureux, et son autorité faisait loi. Au « Concile de Remiremont », les préceptes du « docteur Ovide » sont lus en guise d'évangile (*quasi evangelium*).

Chose étrange ! Jamais poète ne dut servir des tendances plus opposées, des intérêts plus contradictoires. Tandis que le petit Sansonnet, le héros du plus ancien de nos fabliaux, se nourrit de la lecture d'Ovide qui devra lui assurer des profits matériels, Chrétien de Troyes traduit les commandements du même Ovide pour l'usage de quelque jeune noble et riche² ; pendant que le ménestrel de quelque cour seigneuriale charme ses auditeurs attendris par le récit tragique des amours de Pirame et Thisbé ou par le conte de Philomèle, des goliards assemblés dans quelque taverne s'amuse, eux aussi, à déclamer :

et Nasonis carmina
vel aliorum pagina³,

mais surtout Ovide :

Nasonem post calicem
carmine preïbo⁴.

1. « Les hommes du moyen âge, dit Piaget, étaient de grands enfants, crédules et naïfs, qui dans l'histoire préféraient les anecdotes, dans les sermons les *exemples* et dans la science le fantastique et le merveilleux. » (Ch. L. Petit de Julleville, *Hist. d. l. Langue et d. l. Littér. française*. Paris, 1896, t. II, p. 165.)

2. La date de la composition de *Richeut* (1159 d'après M. Bédier) coïncide à peu près avec l'année où il faut placer cette traduction.

3. Schmeller, *Carmina burana*, p. 251.

4. *Ibid.*, p. 69.

Déjà son nom se prêtait à des plaisanteries ; le poème de *La Vieille*¹ débute par ces vers :

Ovide Nazon fut nommez
Le pouète bien renommez
Nazon pour quantité du nez,
Qui du chasteau Pelin fut nez.

Mais notre étonnement augmente quand, du haut de la chaire, nous entendons citer les *Amours*² de cet Ovide même dont, dans quelques écoles³, on a cru utile, pour différentes raisons, proscrire la lecture ! Ovide fut l'objet d'un tel engouement que tous, chevaliers et cleres, sermonnaires et laïques, jongleurs et troubadours se confondaient dans ce culte. Chacun y trouvait son compte : celui-ci se contentant de lui emprunter ses métaphores et sentences, celui-là traduisant un conte qui lui plaisait particulièrement. Mais le plus souvent, voulant profiter de ses expériences personnelles en fait d'amour, on se mit à étudier ou à traduire, pour les mettre à la portée de tout le monde, les enseignements qu'on trouvait dans l'*Art d'aimer*, et dans les *Remèdes*⁴. Voilà comment naquirent ces *arts d'aimer*, ces *clefs d'amour*, ces *remèdes* dont le grand nombre atteste le succès de ce genre de traités.

Mais pour les rendre vraiment populaires, il fallait non seulement traduire, il fallait encore et surtout les adapter aux conditions sociales de l'époque qui s'écartaient sensiblement des mœurs romaines. Comment y a-t-on réussi ?

Tout en étant foncièrement médiévales et partant originales quant à leur essence même, ces imitations se ressentent néan-

1. *La Vieille ou les dernières amours d'Ovide, poème français du XIVe siècle trad. du latin de Richard de Fournival par Jean Lefèvre, publié pour la première fois et précédé de recherches sur l'auteur de Velula*, par Hippolyte Cocheris, Paris, 1861.

2. L. Bourgain, *La Chaire française au XIIe siècle d'après les manuscrits*, Paris, 1879, p. 250.

3. P. e. à Oxford ; Cf : ... *neque Ovidium de Arte amandi, nec Pamphilum de amore, nec ejusdem farinae scriptorem quemvis alium, corrupendis ulique puerulorum moribus idoneum*, in *Scholas suas admittere* (Wood, *Antiquitates Universitatis Oxoniensis*, col. 3 b ; cf. *ibid.*, col. 4 b).

4. Les *Amours* et les *Héroïdes* étaient loin d'égaliser la fortune de leur sœur privilégiée.

moins de leur modèle, sans qu'on puisse délimiter nettement le point de contact entre la conception conventionnelle de l'amour et de la femme et la conception spécifique que le moyen âge s'en était faite. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Ovide, en passant par les mains des élèves, s'était assez transformé pour pouvoir s'assimiler à la civilisation nouvelle.

Et pour calmer les derniers scrupules, que fit-on ? Non content de l'avoir dépouillé de son paganisme et de l'avoir imprégné de la civilisation chrétienne, on alla jusqu'à prêter une signification mystique à ses *Métamorphoses*. Comme tous les contes, celles-ci avaient déjà, auparavant, servi d'exemples aux prédicateurs ; maintenant, elles devaient en outre démontrer la vérité des dogmes. Voilà donc notre Ovide *moralisé*. Certes, cette métamorphose surpasse celles d'Ovide. Et comme on ne pouvait pas bien lui attribuer des préoccupations exégétiques sans lui prêter des dons surnaturels, on finit par en faire un prophète préconisant l'avènement du Messie ¹.

Après avoir ainsi parcouru toutes les échelles d'une carrière conduisant du poète au philosophe, du philosophe au mage, du mage au prophète, Ovide était arrivé à l'apogée de sa gloire. Il ne lui manquait — abstraction faite des imitations, allusions, emprunts de fond et de forme — que le suprême témoignage de sa popularité : les poèmes apocryphes. Ils ne manquèrent pas. Contents d'avoir trouvé un nom glorieux qui, de par son autorité, pût couvrir leurs élucubrations insignifiantes ou lascives, des poètes obscurs mirent sous le nom d'Ovide toute une série de poèmes qui, authentiques, n'eussent rien ajouté à sa gloire.

Le *Pamphilus* lui aussi fut attribué à Ovide. Cette attribution remonte, si nous en croyons Goldast ², à un moine Franciscain ou Dominicain, lequel, dans le commentaire qu'il en dicta à ses élèves, se serait ainsi prononcé sur l'auteur : *Pro primo, actor fuit Ovidius, ut quidam dicunt, qui tam de arte amandi, quam de remedio amoris, scripturae plura mandavit*. Mais, à part ce témoignage isolé et assez tardif, à ce qui semble, et quelques éditions

1. Cf. *La Vieille*, t. c., p. 252-265.

2. L'auteur anonyme du livre *Ovidii Nasonis Pelignensis erotica et amatoria opuscula*, Francoforti, a. 1610, p. 27.

où le *Pamphilus* figure à côté d'autres poèmes pseudo-ovidien, on aurait beau chercher dans n'importe quelle *vita* d'Ovide, soit celle de Pio Manuzio ou de Pietro Crinito, la mention du *Pamphilus* parmi les œuvres apocryphes d'Ovide; et M. Carlo Pascal¹ qui en a fait récemment l'objet de recherches approfondies, ne le mentionne pas davantage, ce qui prouve que cette attribution fut toute accidentelle.

HISTOIRE CRITIQUE DU *PAMPHILUS*

Praecellit cunctos omni bonitate coevos

*Pamphilus....*².

Cet éloge que la vieille fait de la vertu de celui qui a donné son nom au poème, ne perd rien de sa valeur quand on l'applique à celui-ci même. Non seulement le *Pamphilus* est supérieur à tous les autres poèmes pseudo-ovidien, mais il surpasse encore les poésies du même genre nées à son époque. Mieux que tous les autres poèmes, attribués ou non à Ovide, le *Pamphilus* s'est pénétré de l'esprit d'Ovide qu'il rappelle par son air frivole et badin. « Le sujet, dit Baudouin³, le mètre, l'air de facilité, avaient fait penser tout de suite à l'auteur de l'*Art d'aimer*. » On ne s'étonnerait donc guère de le voir figurer parmi les œuvres attribuées, à tort ou à raison, à l'auteur des *Amours*.

1. Cf. Carlo Pascal, *Poesia latina medievale, saggi e note critiche*, Catania 1907, p. 87-146, et *Letteratura latina medievale, nuovi saggi e note critiche*, Catania 1909, p. 79-104.

2. *Pamph.* 343. — Pour les citations, je me suis servi principalement d'un exemplaire de l'édition d'Ulrich, collationné par lui, après coup, avec différents mss., notamment avec le ms. de Vienne coté 303, celui d'Erfurt coté I, le ms. de Stettin, celui de Leyde coté 360 et le ms. suivi par Jean Prot. « J'ai suivi, dit M. Ulrich, en première ligne le ms. de Vienne qui est excellent, mais qui s'éloigne assez souvent de la leçon donnée par les autres mss. principaux et qui présente beaucoup de fautes; je les ai toutes notées. »

3. *Pamphile ou l'Art d'être aimé, comédie latine du Xe siècle, précédée d'une étude critique et d'une paraphrase* par Adolphe Baudouin, Paris, 1874. Sur cette édition fort médiocre, voir *Revue critique*, 1874, II, p. 197 ss., et 1875, I, p. 398 s.

Mais, malgré ces airs de ressemblance, cette attribution n'apparaît que relativement tard et presque accidentellement. Elle ne s'appuie que sur le vague témoignage allégué par Goldast et sur une ou deux éditions où le *Pamphilus* figure à côté d'autres poèmes pseudo-ovidéens. Sa parenté avec Ovide est donc d'ordre plus intime ; j'y reviendrai en étudiant ses rapports avec les arts d'aimer.

Pendant tout le moyen âge, l'auteur s'appelait *Pamphilus* ou *Pamphilus*. Par une méprise assez fréquente au moyen âge, le nom du protagoniste — nom emprunté à Térence où ce personnage joue un rôle analogue¹ — était devenu le nom de l'auteur, de sorte qu'au lieu de dire *auctor libelli qui dicitur Pamphilus*, on finit par dire *auctor qui dicitur Pamphilus*. Remarquons que cette assertion a été prise au sérieux et qu'on a voulu identifier ce nom soit avec Pamphilus Saxus (cf. Panzer, *Annales typograph.*, XI, p. 17^a), soit avec Pamphilus Maurilianus (Ebert, t. II, p. 298), auquel il fut communément attribué². Cette deuxième attribution est due à Goldast qui invoque l'autorité d'un certain Guermundus, auteur d'un commentaire sur Priscien qui contient la glose suivante :

*Item inuenitur sociabus; Maurilianus in de Amore:
Pulchrior hic sociis, sociabus pulchrior ipsa es.*

Ce vers se trouve en effet dans notre poème (v. 395), et il y aurait par là quelque intérêt à savoir, où et quand vivait ce Guermundus, pour pouvoir juger de la valeur de son témoignage.

La brillante fortune du *Pamphilus* ne devait pas se prolonger au-delà de la Renaissance. Jean Prot qui en donna en 1494 une

1. C'est le type du jeune amant contrarié dans ses desseins amoureux par mille obstacles qu'il parvient à surmonter ; ce nom traditionnel se retrouve dans la comédie *Pamphilus et Glisceria* qui semble être antérieure à notre poème. L'auteur du *Pamphilus* sacrifiait donc à la mode en adoptant ce nom pour son héros. Le nom a été utilisé plus tard dans une comédie italienne *Panfilio e Filoginia* (analysée dans Palermo, *I manoscritti palatini di Firenze* t. II, Firenze, 1860, p. 475-84), dans un drame allemand de Gryphius, *Cardeno und Celinde*, où un personnage s'appelle Pamphilus, et dans le roman *Fiammetta* de Boccace qui connaissait notre poème. Quant au nom de Galatea, ce nom est probablement emprunté à une églogue de Virgile.

2. Pamphilus Maurilianus, poète mort en 1300 d'après Brunet.

édition munie d'un commentaire ¹, est encore plein d'admiration pour ce poème. Tout en constatant qu'il ne peut pas être d'Ovide, il l'attribue à un Ovidien :

Auctorem vero hujus fuisse Ovidium haud facile crediderim, quippe, tametsi Ovidius plurima de amoribus scripserit, tria tantum sunt ipsius de Amore volumina : de Arte ; de Remediis ; et de Amoribus seu Elegie. Verumtantum hujus auctorem opusculi Ovidianum fuisse non dubitamus, quippe qui sic, hoc in libello amandi praecepta complectitur, breviter docet et (ut sic dicam) practicat, ut non immerito alter Ovidius fuisse credatur.

Henri Bebel, professeur à Tubingue, est déjà beaucoup plus réservé ; il ne peut pas, il est vrai, lui refuser un certain charme : *sicut et Pamphilus quidam, qui licet non invenuste de Amore scripserit*, mais il se hâte d'ajouter : *vulgaris tamen et inelegans est in suis carminibus*². Et ailleurs³, le même érudit remarque : *Multo minus imitabor Gaufredum in Poetria nova... Pamphilum... et similes*.

Mais Goldast, lui, proteste vigoureusement contre la lecture du *Pamphilus* ⁴:

Hinc Maximianus, Pamphilus, Vetula, Tres puellae, et consimiles librorum quisquiliae, quas Ithyphalli isti Ovidio adscripserant, longe foedioribus commentis grammaticis inquinatae sunt, quae pueris discentibus dictaverant. — Libellus, praeterquam quod barbarus, est etiam foedissime mendosus et corruptus, verbis passim et ipsis interdum versibus luxatis et transpositis. Emendet, cui libido est nugari.

Après ce coup de grâce, c'en était fait de la popularité du *Pamphilus*, dont le seul crime était d'avoir abusé, deux ou trois fois, du nom d'Ovide. Il devait cruellement expier sa faute. Il continua pourtant à vivre, mais, à partir de ce moment, son histoire est étroitement liée à celle d'un autre poème qui se trouvait dans une situation presque analogue, le *De Vetula* de Richard de Fournival.

1. *Pamphilus de amore cum commento familiari noviter impressus*, Parisiis per magistrum Petrum le Dru pro Claudio Jaumar librario jurato... Anno 1499.

2. *Qui auctores legendi sint ad eloquentiam comparandam* (cité d'après Goldast).

3. *Racemations*, cap. xv.

4. *L. c.*, p. 6.

Ce poème n'était connu, au moyen âge, que sous le nom d'Ovide et ne pouvait donc point se confondre avec le *Pamphilus* qui n'était connu que sous ce nom. Maintenant où les deux poèmes, accusés du même crime, étaient rendus orphelins, ils devaient nécessairement se confondre, étant donné la ressemblance des sujets. Déjà Barth¹ conjectura qu'il fallait attribuer les deux poèmes au même auteur, qu'il laisse d'ailleurs à deviner. Et Leyser² va jusqu'à confondre les deux poèmes, car il dit à propos des vers du *Laborinthus*: *Vulnus amoris habet in pectore Pamphilus*, etc., qu'Eberhardus aurait visé les livres de la *Vieille* de Pamphile. Cette erreur qui, depuis, a encore souvent été répétée, Leyser n'a pas été le premier à la commettre.

Déjà quelques siècles avant lui, dans une chanson du *Cancionero de Baena*³, un Pamphilus est mis sur le rang des grands mages et astrologues avec Aristote, Platon, Ovide, Boèce et autres. L'allusion n'est compréhensible qu'à la condition de remplacer ce Pamphile par Ovide, le héros du poème *De Vetula*, dont les préoccupations astrologiques seules peuvent fournir une explication plausible de ce passage. Cette conjecture est d'ailleurs confirmée par une autre chanson du même *Cancionero*⁴, où Pamphile est également mis pour Ovide; car d'après tout le contexte il ne saurait s'agir que du *De Vetula*. C'est surtout en Espagne que cette confusion se rencontre. J'ignore s'il en existe des exemples antérieurs au *Cancionero* — l'archiprêtre de Hita distingue encore parfaitement entre Pamphile (qu'il imite) et Ovide par lequel il semble désigner le *De Vetula* du Pseudo-Ovide⁵ —, mais les critiques qui, depuis, se sont occupés des sources du *Libro de buen amor* ont jusqu'à nos jours répété l'erreur de Leyser⁶.

1. Dans son édition de Guillaume le Breton, p. 62 (n. 473) et p. 349 (n. 585).

2. V. Polycarpi Leyseri *Historia Poëtarum et Poëmatum mediæ Aevi*, Halae, 1721, p. 826, note. Leyser a donné une liste de variantes au texte de Goldast, d'après une édition du xve siècle (*ibid.*, p. 2071-76).

3. Dans l'édition de Pidal (Madrid, 1851), elle porte le n° 38 et se trouve à la page 42.

4. *Ibid.*, n° 81, p. 78.

5. Cf. le chap. *Traductions*, etc., IV.

6. Notamment Pellicer (dans le *Prologo* en tête du t. IV de Sanchez *Poesias castellanas*, Madrid, 1790, p. xxiii), Puibusque, Marcelino Menéndez y Pelayo etc. (cf. le chap. *Traductions*, etc., IV).

En Allemagne, Fabricius consacra une note au *Pamphilus* dans sa *Bibliotheca latina* ¹ qui parut une année après l'*Historia* de Leyser : *Pamphilus Maurilianus a Beda laudatus, a Goldasto editus, a me cum veteribus Edit. collatus*. Pamphilus cité par Beda ? Ce n'est, à coup sûr, ni Bède le Vénérable mort en 735, ni le fameux théologien Noël Beda ; il s'agit probablement d'un humaniste du même nom, à moins que Fabricius n'ait pris le nom de quelque martyr (Pamphilus) pour celui auquel il attribuait notre poème. Quant aux anciennes éditions du *Pamphilus*, abstraction faite de celle signalée par Leyser, le philologue Daum, lui aussi en avait retrouvé et il en fit part à Feller, dans une de ses lettres ². D'autres encore, philologues et bibliographes ³, ont parlé du *Pamphilus* qui ne fut jamais entièrement oublié, mais peu nombreux étaient ceux qui l'avaient lu, soit dans une de ses éditions devenues très rares, y compris celle de Goldast, soit dans un des manuscrits qui l'ont conservé et dont Bartsch seulement en 1861, a donné une liste, d'ailleurs très incomplète ⁴.

En France, le *Pamphilus* fut longtemps ignoré. Il ne fut connu que par la paraphrase française de 1494 qui reproduit en marge l'original latin ⁵. Le poème latin est-il l'œuvre de l'auteur (anonyme) de la paraphrase ou a-t-il été copié chez quelque autre c'est la question que se pose l'abbé Goujet (1745), et ni lui, ni Paulmy (1780) n'ose la trancher. Cependant, De Bure (1765) ainsi que le *Dictionnaire historique* de Chaudon et Delandine (1804) sont plus au courant quand ils l'attribuent à Pamphilus Maurilianus. Cette attribution, toute erronée qu'elle est, aurait dû attirer l'attention sur le poème latin. Il n'en fut rien, même à l'époque où l'on commença à s'intéresser au théâtre et à la poésie latine du moyen âge. Ni Chassang ⁶, ni Victor Le

1. *Bibl. lat.*, t. III (Hamburg, 1722), p. 328.

2. Publiée dans *Jo. Frid. Felleri monumenta varia inedita*, Jenae 1721. trimestri XI, p. 611 ss.

3. P. e. Graesse, dans son *Lehrbuch einer Literärgeschichte der berühmtesten Völker des Mittelalters*, II, 2, t. I (Leipzig, 1842), p. 1092.

4. Bartsch, *o. c.*, p. XI s.

5. Pour cette paraphrase et les auteurs cités à propos d'elle, voir le chap. *Traductions, etc.* VI.

6. Chassang, *Des essais dramatiques imités de l'antiquité*, Paris, 1852.

Clerc ¹, ni Du Méril ² n'auraient négligé de parler du *Pamphilus*, s'ils l'avaient connu.

L'histoire du *Pamphilus* en était arrivée là au moment où Baudouin s'avisa d'en donner une édition qui n'est que la reproduction du texte « irréprochable » de l'édition Jaumar citée plus haut, laquelle repose, à son tour, sur une édition plus ancienne encore, non retrouvée jusqu'ici, faite à Billom en Auvergne ³. N'ayant, en fait de bibliographie et d'histoire littéraire, que des connaissances très superficielles et s'imaginant avoir fait une trouvaille, M. Baudouin, qui voit dans Maurilianus une mauvaise leçon pour M. Auriliaci (*manuscriptum Auriliaci*, le ms. d'Aurillac), attribue notre poème, selon lui une comédie, à un moine auvergnat du xe siècle !

Qui est donc l'auteur de ce petit poème puisqu'on ne veut pas que ce soit Pamphilus Maurilianus ? Je crois qu'il faut renoncer à jamais découvrir son nom. L'auteur appartenait sans doute à cette classe internationale des clercs à laquelle nous devons les *Carmina burana* et d'autres poèmes latins anonymes. Nous n'en savons guère davantage quant à la nationalité du poète. Boccace le mentionne une fois parmi les poètes de l'Italie ⁴; dans un article du *Bulletin du Bibliophile*, (année 1846, p. 680-82), signé G. B. (Brunet), on fait de Pamphilus Maurilianus un moine italien. Ticknor, dans son *Histoire de la littérature espagnole*, a l'air d'en vouloir faire un poète castillan Pamphile Maurianas ou Maurilianas ⁵. Enfin, si Baudouin croyait avoir affaire à un Auvergnat

1. Dans l'article relatif au théâtre latin du moyen âge au tome XXII de *l'Hist. litt. de la France*.

2. Du Méril le mentionne pourtant une fois occasionnellement (*Poésies inédites du m. d.*, p. 214, n. 5) ; il ne le connaissait probablement que de nom.

3. Cf. Baudouin, *l. c.* p. 121.

4. Voici le passage en question, extrait d'une lettre adressée à Iacobo Pizzinghe : *Fuit enim illi (i. e. Italiae) continuae spiritus aliquis, tremulus lamen et semivivus, potius quam virtute aliqua validus, ut in Calone, Prospero, Pamphilio et Arighello Florentino presbytero, terminus quorum sunt opuscula parva, nec ullam antiquitatis dulcedinem sapientia* (cf. Corazzini, *Le lettere edite e inedite di Messer Giovanni Boccaccio*, Firenze, 1877, p. 194).

5. Si M. Brunot (éd. *Macelle*, p. xxvi, n. 4) prétend que Menéndez y Pelayo considère comme source de la *Celestine* une comédie latine d'un moine espagnol du xiie siècle, cela n'est pas tout à fait exact. Menéndez y Pelayo parle

du xe siècle, le savant hollandais Burmann notait comme auteur un moine du xve siècle ¹. S'il y a un pays auquel on n'a pas songé, c'est l'Angleterre ; et c'est précisément en pays anglo-normand, plutôt qu'ailleurs, que certains indices nous permettront de localiser, avec quelque vraisemblance, notre poème ².

Le *Pamphilus* a encore été édité deux fois : par M. Ulrich ³, dont le texte suit en première ligne le ms. de Zurich, et plus récemment par Menéndez y Pelayo comme appendice à son édition de la *Celestina* ⁴, qui reproduit d'ailleurs fidèlement le texte de Baudouin. Mais c'est surtout grâce aux savantes recherches de Gaston Paris et de M. E. Langlois, de MM. Cloëtta ⁵ et Creizenach ⁶, que ce poème a repris la place qui lui convient dans l'histoire de la littérature latine du moyen âge dont il est suivant G. Paris « une des moins faibles compositions ».

DATE DE LA COMPOSITION. POPULARITÉ

L'immense popularité du *Pamphilus* au moyen âge est attestée par un nombre respectable de mss., dispersés dans toute l'Europe, par les éditions non moins nombreuses, par les fréquentes allusions et par les traductions qui en ont été faites, enfin — et c'est peut-être la preuve la plus éclatante qu'on puisse alléguer

seulement d'un moine érudit du xiie s., qui se serait déguisé sous le nom de Panfilio Mauriliano (cf. *Estudios de critica literaria*, II, Madrid, 1895, p. 85).

1. V. *Cal. Codicum mss. Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae*, n° 820 (note).

2. Voir le chap. *Date d. l. composition*.

3. *Pamphilus, comoedia elegiaca medioevalis, ex codice turicensi ed.* Jacopus Ulrich, Turici, 1893.

4. *La Celestina, Tragicomedia de Calisto y Melibea por Fernando de Rojas. Con el estudio critico etc.* del Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Vigo, Eugenio Krapf, 1899-1900.

5. *Beiträge zur Litteraturgesch. des Mittelalters und der Renaissance*, I : *Komödie und Tragödie im Mittelalter*, Halle, 1890.

6. *Geschichte des neueren Dramas*, I-III, Halle, 1893-1903.

— par l'étymologie du mot *pamphlet* qui dérive d'un diminutif de *Pamphile*¹.

Quant à la date de la composition, de nombreux témoignages nous obligent à la fixer vers la fin du ^{xii}e siècle. Les deux plus anciens témoignages se trouvent dans des livres anglo-normands : dans les *Enseignements de Robert de Ho*, composés, d'après Young², vers 1200 (entre 1192 et 1204) en Angleterre, et dans le *Liber parabolarum* de Odo de Ciringtonia (Sherington)³ qui donne à la fin d'une de ses paraboles (*De duobus sociis, uno mendace et alio uerace*) un épimythe emprunté au *Pamphile*. Celui-ci se trouve aussi dans le catalogue d'une bibliothèque indéterminée du ^{xii}e siècle, sur le dernier feuillet d'un ms. de la Bibl. Nat. à Paris⁴.

Mais s'il est mis hors de doute que le *Pamphilus* appartient encore

1. Dirk van Assenede cite le *Pamflette* dans sa traduction de *Floire et Blancheflor*. Suivant G. Paris, c'est cette forme *Pamflette* qui aurait donné naissance au mot anglais *pamphlet*. Mais on n'a pas besoin, me semble-t-il, de faire dériver ce mot du hollandais, étant donné que ce nom *Pamflette* dérive lui-même d'une forme française diminutive en *et*, *Pamphillet*, formé à l'analogie de mots tels que *Calonét*, *Avionét*, etc. Déjà, en 1236, Henri d'Andeli emploie cette forme diminutive, en citant le *Pamphile* :

La fu li sages Chatonéz,
Avionés et Panfilés.

Or, cette forme *Pamphillet* devient par contraction *Pamphlet* en Angleterre, *Pamflette* en Hollande, sans qu'on ait besoin de voir dans cette dernière forme un intermédiaire. Ensuite, le mot *Pamphlet* se latinise en prenant la désinence *us*, devient nom commun et finit par désigner une petite brochure de quelques feuilles. C'est dans ce sens général qu'on trouve ce mot *pamphletus* pour la première fois (en 1344) dans le *Philobiblion* de Richard de Bury (éd. Cocheris, ch. viii). L'étymologie proposée par G. Paris a été récemment adoptée par *The Concise Oxford Dictionary*, 1911, et Murray, *A New English Dictionary* (art. *pamphlet*). Pour les autres étymologies, voir Littré et *The Century Dictionary*.

2. Young, p. 29. Les vers 1017-22 de cette édition correspondent à *Pamph.* v. 117 s.

3. Cf. Voigt, *Kleinere lat. Denkm. d. Thiersage a. d. XII-XIV Jhd.*, Strassburg, 1878. Le *Liber parab.* a été écrit vers 1200 (*ibid.*, p. 50). On trouve la même fable dans Marie de France (fab. LXVI) et ailleurs (cf. Wright, *A Selection of latin stories*, London, 1842, p. 56 et 229). Elle semble servir à illustrer le vers de *Pamphile* (124) :

Et quandoque nocet omnia vera loqui.

4. Lat. 8041. La liste de ces auteurs a été reproduite par Léopold Delisle (*Le cat. des mss. d. l. Bibl. Nat.*, II, 508).

à la fin du ^{xii}^e siècle, il serait difficile de le faire remonter plus haut. Alexandre Neckam, auteur d'une liste d'auteurs qu'on lisait et expliquait à Paris ¹, ne le mentionne pas encore; comme ce traité a été composé dans le dernier quart du ^{xii}^e siècle, c'est dans cette époque, tout à la fin du ^{xii}^e siècle qu'il faut placer la date du *Pamphilus* ².

Le plus ancien témoignage pour la France ne date que de 1212³. Un vers, non remarqué jusqu'ici, prouve qu'Evrard de Béthune connaissait le *Pamphile* :

O Deus ! in quantis animus versatur amantis (= *Pamph.*, 619) ⁴.

Comme Evrard ne mentionne que les auteurs classiques, il faut en conclure que le poème était déjà très connu au commencement du ^{xiii}^e siècle.

Entre 1215 et 1220, Guiraut de Calanson reproche dans son *Ensenhamen* ⁵ à son *juglar* de ne pas savoir « De Pamfili » ; il faisait donc déjà partie du répertoire des troubadours.

1. Publ. par Haskins, *A list of text-books from the close of the XIIIth cent.*, s. l., 1909.

2. Le *Pamphilus* mentionné par Jean de Salisbury (*Enthel.*, v. 1673 et *Polier.*, III, 10) n'est autre que celui de Térence (cf. l'éd. de Petersen, p. 129 s., et Cloëlla, l. c., p. 156). Un autre passage (*Metalog.*, IV, c. 30) est plutôt emprunté à Virgile (*Georg.*, I) qu'au *Pamphile* (v. 71), quoi qu'en dise M. Jahnke (l. c., p. 28, note).

3. *Anno milleno centeno bis duodeno*
Condidi Ebrardus Graecismum Bethuniensis,

a dit un auteur incertain (cf. l'éd. de Wrobel, Breslau, 1887, p. viii). Comme il y a des controverses sur la façon dont il faut interpréter le premier vers, qui peut signifier 1212 ou 1122, selon qu'on rattache *bis* au nombre qui précède ou au nombre qui suit, on pourra désormais regarder la date 1212 comme la seule juste, car on ne saurait nullement faire remonter le *Pamphilus* jusqu'au début du ^{xii}^e siècle.

4. Éd. Wrobel, cap. i, v. 60. Peut-être que le vers (cap. viii, 252) :

Pan totum tibi sit, Pamphilus inde venit

se rapporte également à notre poème. Il s'agit sûrement de celui-ci dans l'explication donnée par Jean de Balbi (Johannes Januensis), mort vers 1298, dans sa vaste encyclopédie « *Catholicon* » :

Pamphilus interpretatur totus amor et corripit penultimam, unde: Pamphile, tolle manus iamque redibit anus [= *Pamph.* 684], *et componitur a pan et philos.* (voir art. *Pamphilus*).

5. Bartsch, *Denkm. d. prov. Litt.*, 98, 32. (Cf. Birch-Hirschfeld, *Ueber die den prov. Troub. d. XII. u. XIII. Jhd. bek. ep. Stoffe*, Halle, 1878). On a voulu voir dans ce passage une allusion à une traduction provençale du *Pamphile* (v. Creizenach, l. c., p. 45, n. 3).

Une vingtaine d'années après, il est cité par Albertano da Brescia¹; et dans la deuxième moitié du ^{xiii}^e siècle, il est connu dans presque tous les pays civilisés de l'Europe; en France, en Provence, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande et jusqu'en Norvège. Nous avons vu qu'il apparaît d'abord en Angleterre, puis en France et en Provence, puis en Italie; il est connu en Hollande vers 1250²; en 1280, nous le trouvons en Allemagne³. Pour la Norvège, nous possédons le fragment d'une traduction norroise, conservée dans un ms. du ^{xiii}^e siècle⁴. Enfin, vers 1330, il est connu en Espagne, comme le prouve l'imitation de Juan Ruiz, archiprêtre de Hita⁵.

C'est surtout dans les écoles⁶ qu'on lisait et commentait le *Pamphile*. Déjà, Eberhardus Alemannus le mentionne dans son *Laborintus*⁷ parmi les auteurs lus à l'école, et Henri d'Andeli lui fait une place parmi les combattants de *Gramaire*, dans sa *Bataille des VII Ars*⁸.

Dans la deuxième moitié du ^{xiii}^e siècle, Hugo von Trimberg le cite dans son *Registrum multorum auctorum*. Ajoutons que les trois premières traductions⁹ du *Pamphilus* sont des travaux d'écoliers et que l'édition de Jean Prot était destinée à l'ensei-

1. Cloëtta, p. 157. Ajoutez : *Lib. Consolationis et Consilii* (éd. Thor Sundby), p. 98 (Pamph. 53-54). Vers la même époque, le *Pamphilus* a été traduit en dial. vénitien.

2. Cf. Leendertz, *Floris ende Blancefloer van Diederie van Assenede*, Leiden, 1912 (*Bibl. van middelnederlandsche Letterkunde*, t. 78), p. cxv.

3. Dans le *Registrum multorum auctorum* de Hugo von Trimberg (éd. Huebner, *Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. d. Akad. d. Wiss.*, t. CXVI, Wien, 1888).

4. Voir *Traductions* (n° II), où l'on trouvera aussi les autres imitations et paraphrases qui en ont été faites.

5. *Ibid.*, n° IV.

6. Mais non à Oxford (voir p. 5, n. 3).

7. Cloëtta, p. 90 et *Addit.*, p. 156. Les vers en question (III. Tract. v. 15 s.) ont été faussement attribués à *De Vetula* par Leyser. — Les « 35 Distiques sur les poètes latins » cités par L. Delisle (*Mss. lat. et fr. ajoutés aux Fonds des nouv. acq. pend. les années 1875-91, part. II*, Paris 1891, p. 497 s.) d'après une copie sur le dernier feuillet d'un exemplaire de l'*Historia Alexandri Magni*, impr. à Strasbourg en 1486, ne sont qu'un extrait du *Laborintus*. Ce fragment est d'ailleurs fort mal copié.

8. Creizenach, p. 35.

9. Ou du moins la trad. vénitienne et la version française de Jean Brasdefer.

gnement, ce qui prouve que le *Pamphilus* était encore en usage dans les écoles jusqu'à l'époque de la Renaissance ¹.

Pamphilus était avec Ovide le poète de prédilection des *clerici* aussi bien que des *agi*. Comme Ovide, il a sa part dans les *Carmina burana*, et une chanson (non remarquée par Cloëtta) ² semble même lui avoir été dédiée. D'autres semblent avoir été inspirées par la lecture du *Pamphilus*, comme celle du *magister Popon* ³ et quelques épigrammes ⁴ qui s'adressent tantôt à Pamphile, tantôt à Galatée. Enfin, on cite comme une des premières productions de la plume d'Érasme un poème bucolique à la manière de Virgile ⁵ qui commence par le vers :

Pamphilus insano Galateae captus amore ⁶

et qui, par certains passages, rappelle le poème qui lui a fourni les noms.

Mais le *Pamphilus* était considéré non seulement comme poète, c'était encore un philosophe. Le *Roman de Renart le Contrefait*

1. Cf. aussi Cloëtta, p. 91. On pourrait ajouter que Diederick van Assenede mentionne le Pamphile en parlant de l'instruction donnée à Floire et à Blanchefleur :

Ende men se oec te lesene sette
In Juvenale ende in *Panflette*
Ende in Ovidio de arte amandi
Daer si vele leerden bi. (v. 333 ss.).

2. Cf. Schmeller, *Carmina burana*, n° IX, p. 7.

3. C'est ainsi qu'il s'appelle, et non *Pepon* comme écrit Cloëtta (p. 91).

4. Cf. Jak. Werner, *Beiträge z. Kunde d. lat. Lit. d. Mittelalters*, p. 23, n° 49. Le poème commence par le vers :

Dulcis amica mea, speciosior es Galatea,

et rappelle, par quelques passages (v. 3, 13, 28), le *Pamphilus*.

5. Ce poème daté de l'époque où il était à Deventer ; « c'est un pastiche de Virgile, dans lequel on rencontre un bon nombre de fragments classiques, etc. » (Cf. *Erasmii Rotterodami Silva Carminum*, éd. Ruelens, Bruxelles, 1864, p. xviii). Il fut publié pour la première fois en 1539, par Alard d'Amsterdam.

6. Ce vers rappelle le commencement de la *Pamphili elegia de Galatea*, *sine titulo*, conservée dans un ms. de Be ne :

Urgeor immenso iam dudum captus amore.

D'autres passages encore rappellent le *Pamphilus* :

Huc ades o Galatea mei medicina furoris (cf. *Pamph.* 583).

Tam forma socias vincit Galatea puellas.

Ardentes oculi, liquido caro laevior anne (cf. *Pamph.* 707).

le nomme avec Sènèque, Salomon, Socrate et Caton ¹. Bon nombre de sentences lui ont été empruntées et intercalées dans les ouvrages moraux et didactiques. Albertano da Brescia, Albert de Stade ², Brunetto Latini ³ le citent à maintes reprises.

D'autre part, il figure souvent dans ces recueils de sentences, qu'on appelle tantôt *Proverbia*, tantôt *Flores auctorum*, tantôt *Proverbia universorum philosophorum*, notamment dans le fameux *Poleticon*⁴, dans le *Compendium moralium notabilium* de Hieremias de Montagnone et ⁵ dans le *Liber virtutum* de Johannes de Granpans, *civis Mediolani*. Ces extraits ne sont pas nécessairement des sentences. Parfois on se bornait à transcrire soit l'épître qui contient le monologue de Pamphile au début du poème ⁶, soit les conseils de Vénus qu'on trouve sous le titre : *Amatorium parvum sive praecepta amandi extracta a Pamphilo ad Galateam* dans deux mss. du xve siècle, à Berne et à Munich ⁷. Les paraphrases et résumés de ce poème, comme celui du *magister Popon*, semblent avoir été pratiqués surtout dans les écoles, où ces sortes d'exercices devaient être d'un usage assez fréquent et où l'on ajoutait

1. Voir Jubinal, *Œuvres de Rulebeuf* (Biblioth. elzévir.), t. III, p. 343. Le deuxième passage :

Pamphile dit : « Douce parole
Nourrist et attrait les amis »,

qui correspond à peu près à *Pamph.* v. 107, est probablement emprunté à Brunetto Latini (*Tresor*), où il se présente sous la forme : *Douce parole acquiert et norrit les amis* (éd. Chabaille, p. 356).

2. Éd. Merzdorf (Teubner) : *Troilus Alberti Stadensis*. Cf. les vers 1, 333, 396, 397, 474, 503, 602, 609 qui correspondent à *Pamph.*, 335, 540, 501, 500, 773, 641 ; III, 729, 731 (*Pamph.*, 21 s., 555) ; IV, 237, 398 (*Pamph.*, 1, 84) et 397-403 (paraphrase de *Pamph.*, 82 ss.) ; V, 832, 864 (*Pamph.*, 474, 16) et VI, 219, 229-230 (*Pamph.*, 441, 79-80). Quelques vers ont été modifiés. Pour la date (vers 1249), voir lib. VI, 671 s.

3. *Livre dou Tresor*, éd. Chabaille, p. 354 (*Pamph.*, 335 s., 105 s.) ; p. 356 (*Pamph.*, 107). Pour ce dernier passage, cf. la note 25.

4. Cf. le chap. : *Manuscrits et extraits*, p. 23, n° 18.

5. Cf. Cloëtta, p. 89. Jérémie de Padoue (comme on appelle aussi Hieremias) mourut en 1300.

6. Voir le chap. *Extraits*, 6°.

7. *Ibid.*, 7° et 12°.

probablement aussi les vers ¹ et les gloses ² dont quelques mss. sont pourvus ³.

Enfin, le *Pamphilus* a partagé le sort des grands poètes et philosophes qui étaient souvent mis sur le rang de mages et astrologues ⁴.

Jusqu'à l'époque de la Renaissance, le *Pamphilus* ne cessait pas d'être lu. Et c'est surtout en Angleterre qu'il se maintint. Tandis que dans les autres pays, les allusions deviennent fort rares à partir de 1300 ⁵, en Angleterre on en trouve jusqu'à 1500. Le *Pamphilus* est mentionné par Chaucer ⁶, Gower ⁷, Skelton ⁸, Drum-

1. « Le ms. de Vienne, coté 303, et celui d'Erfurt, coté 1, contiennent après le v. 680 une intercalation de 24 vers, étrangers aux autres mss., et sans doute à l'original » (note d'Ulrich dans son *Pamphilus*).

2. Le ms. de Vienne, coté 3123, et le fragment de Paris (lat. 8509 A) en contiennent.

3. Ce qui paraît certain, c'est que, dans les écoles, on l'apprenait par cœur, soit en partie, soit entièrement, et je crois pouvoir affirmer que la traduction de Jean Brasdefer a été faite de mémoire sans qu'il ait eu l'original devant ses yeux (v. *Pamphile et Galatée*, p. 73).

4. Cf. cependant, p. 10.

5. Abstraction faite du *Roman de Renart le Contrefait*, cité plus haut, et des traductions, etc., postérieures à 1300, on trouve un emprunt douteux dans la *Comédie sans titre* (éd. Roy, p. 244, cf. p. LIH) et une allusion dans le *Contreblason de faulx amours* par d'Estrées (voir les Œuvres poét. de Guillaume Alexis (Soc. des Anc. Textes), t. I, p. 264). Dans la controverse entre la religieuse et la courtisienne, la première cite Pamphile qu'elle confond sans doute avec Secundus:

(12)... Et de Pamphille
Touchant la mere
D'amours amere.

La courtisienne riposte en citant Galatée; il ne s'agit donc pas du même poème dans les deux cas, et la seule mention de Galatée est, par conséquent, sans grande valeur.

6. Cf. Clœtta, p. 157. Chaucer le cite aussi dans le *Tale of Melibeus* (cf. éd. Skeat, t. IV, B 2746, 2748, 2751). Mais de ces trois sentences, la première seule est authentique (*Pamph.*, v. 53-54). Les deux autres, faussement attribuées à Pamphile, sont, en réalité, l'une d'Ovide et l'autre de Pierre Alphonse (cf. les notes de Skeat au sujet de ces vers). Voir aussi Lounsbury, *Studies*, II, 370.

7. Éd. Macaulay. Dans un des deux passages empruntés à *Pamphilus*, Gower cite lui-même *Pamphilus ly sages clers* (*Mirour de l'Homme*, 14449 ss., *Pamph.*, 271-2). Le deuxième (v. 10959 s.) est probablement emprunté à *Pamph.*, v. 371.

8. Éd. Dyce, vol. II, p. 12, v. 238-239 (cf. *Notes to volume II*, p. 344).

mond ¹ et dans la *Contrauersye bytwene a Louer and a laye* de Feylde ² ».

Bientôt, ce seront les noms seuls qui survivent ³.

Ainsi, pendant quatre siècles (1200-1600), le Pamphilus ne cessa d'être lu, au moins en Angleterre qui est probablement le pays de l'auteur ⁴.

Parmi les catalogues qui contenaient le *Pamphilus* — nous avons déjà mentionné un catalogue du XIIe siècle — citons d'abord le catalogue d'une Bibliothèque imaginaire de Richard de Fournival ⁵ (vers 1250). Il figure, en outre, dans le *Répertoire méthodique de la grande Librairie de la Sorbonne* ⁶ et dans la Bibliothèque du Louvre (1373-1424) ⁷.

Le Pamphilus devait donc sa fortune surtout aux écoles où il fut lu et commenté et aux clercs qui le citaient et le traduisaient pour le rendre accessible au public. S'il n'est pas mentionné plus souvent, p. e. dans les romans d'aventure où l'on rencontre pourtant des allusions à presque tous les poèmes connus, cela tient à ce que les séries de noms qu'on y trouve habituellement évoquent soit le souvenir des amours tragiques devenues célèbres, comme celles de Tristan et Yseut, soit celui des hommes illustres trompés

1. Dans l'éd. de Turnbull (London, 1856), on trouve à la p. 101 une épigramme dédiée à Pamphilus ; il est probable que l'auteur a pensé à notre poème, car il a également composé *Five sonnets for Galatea* (*ibid.*, p. 260-262). Drummond est mort en 1649 (!) La *Galatea* dans *Walsh's Poems* semble être plutôt celle de Virgile.

2. Cité par Macaulay (voir éd. Skelton, p. 324, n. au v. 1048).

3. Cf. le poème d'Erasmus cité plus haut et le *Contreblason*.

4. C'est ce qui semble résulter du fait que les deux premiers témoignages sont du pays anglo-normand où il semble avoir joui d'une vogue aussi considérable que durable.

5. Publ. dans L. Delisle, *Le cab. des mss.*, t. II, p. 532. Richard le mentionne aussi dans le *Conseil d'Amour* (v. E. Langlois, *Quelques œuvres de R. de Fournival*, Paris, 1904, p. 3 [tirage à part de la *Revue bleue* du 11 sept. 1904]).

6. *Ibid.*, t. III, p. 80.

7. *Ibid.*, t. III, p. 160: 997 ter. « Li romans du roi Philippe le Conquerant, les Macabees, Pamphile et les epitres Senèque, partie en rime et partie en prose, en l'eltre de note. » Comme un autre manuscrit (fr. 2700, f° 67^r) donne : *Item le Rommans du Roy Philippe le conquerant les macabees et autres choses en françois...*, il y a lieu de croire qu'il s'agit plutôt d'une traduction française du *Pamphilus*. Il ne saurait être question du roman anonyme dédié à Charles VIII (cf. *Traductions*, VIe), postérieur à la dispersion de la Bibliothèque par le duc Jean de Bedford, bien plutôt de la traduction de Jean Brasdefer (*ibid.*, IIIe).

par leurs femmes, depuis Adam, le premier en date, en passant par les rois d'Israël (David, Salomon) jusqu'aux philosophes grecs (Aristote) et romains, alors que le *Pamphilus*, lui, ne peut figurer que dans des énumérations, beaucoup moins fréquentes, des femmes trompées par les hommes ¹.

LES MANUSCRITS DU *PAMPHILUS*

A. — LES MSS. DU *PAMPHILUS* ²

1. BALE, F. VI. 15, cod. chart. xve s. in-4 (Baudouin, p. 173 ss.).
2. BERLIN, Hamilton, 390.
3. BORDESHOLM (voir *Serapeum*, X, 53) ³.
4. BRESLAU, IV, fol. 33.
5. — IV, qu. 84.
6. BUDAPEST, 99, cod. chart. s. xv, 8° fol. 172, f. 65^a-80^b ⁴.
7. COPENHAGUE, n° 1634 ⁵.
8. CRACOVIE, DDX 6, cod. chart., in-4, s. xv (f. 589-616) [Wislocki, n° 2458] ⁶.
9. ERFURT, Cod. Amplon. in-Quarto, n° 1, s. xiv, f. 170^b-186 [Schum, p. 285].
10. — — — in-12, n° 20, s. xiv, f. 1-14 [*ibid.*, p. 778].
11. ESCURIAL [v. *Serapeum*, XV, 307].
12. LEYDE, XVIII, Lips. 51, cod. membr. xiv et xv s., f. 12^a-29^b [Geel, n° 360] ⁷.

1. P. c. dans les *Proverbia que dicuntur super natura feminarum*, publié par Tobler (d'après le ms. Hamilton-Saibante) dans la *Zeitschr. f. rom. Philologie*, t. IX (1885), p. 287 ss., c. 18.

2. Cf. aussi Bartsch, o. c., p. x-xi, et Cloetta, p. 88, n° 3 (cf. Add., p. 156 ss.).

3. Cf. Bartsch, p. xi.

4. *Pamphilus. Inc: Dicitur autem Pamphilus. Expl. este mei memores. Finis huius operis* (cp. Szilagyi, *Cat. cod. Bibl. Univ. R. Scient. Budapestinensis*).

5. V. Steffenhagen u. Wetzel, *Die Klosterbibliothek zu Borderholm*.

6. A la fin: *Explicit Pamphilus, trusator bonus*.

7. A la fin des « *Pamphili Mauriciani Elegiae* » (f. 12^a-29^a), se trouve la souscription:

*Pamphilus hic finit hac tendens penna quiesce
Portum quem quaeris hic modo leta tenes.*

Dans le *Cat. librorum iam impr. quam mss. bibl. publ. Univ. Lugduno-Batavae* 1716, le *Pamphilus* figure comme *Ecloga*.

13. LONDRES, Brit. Museum, Cott. Titus, A. XX, cod. membr. in-4 (f. 141^b-150).

14. MADRID (sans cote), chart. 4 min. [Pertz, *Archiv*, VIII, p. 808]¹.

15. OXFORD, Bodleianus 3703².

16. PARIS, Bibl. Nat. lat. 8509 A, cod. membr. s. xive (fragment).

17. — — — — 8430, cod. membr. s. xive, f. 62-67^v.

18. PRAGUE, I, G. 34, chart. a. 1474, f. 117^a-136^b [Truhlár, n° 310]³.

19. STETTIN, cité par M. Ulrich.

20. STRASBOURG, Haenel, p. 464.

21. UTRECHT, 820 (Lat. 14), membr. 8°, s. xiv-xv, f. 1^a-18^a.

22. VIENNE, 303, co¹, membr. s. xiv, in-8 (f. 78-86^b)⁴.

23. — 3219, cod. chart. s. xiv-xv, in-4 (f. 119-139).

24. — 3114, — — s. xv, in-folio (f. 197-210).

25. — 3123, — — s. xve (f. 176^a-189^a).

26. ZÜRICH, Bibl. de la ville, C 103/291, cod. chart. xve s. [Baudouin, p. 182], auxquels il faut ajouter les mss. utilisés par Goldast et Leyser.

B. — LES EXTRAITS

1. BALE, Pamphili flores (metrice), ms. E. III. 5 [Haenel, p. 520].

2. BALE (florilège), A. XI. 67 (xive-xve s.), fol. 236-283 [Binz, *Die Hss. der öffent. Bibl. der Univ. Basel* I, p. 332].

3. BERLIN, 193 Phill. 1827 (xiiie s.), f. 13^b : Proverbia Gete, pamphili, etc. [V. Rose : *Die Hss. Verzeichnisse der kgl. Bibliothek zu Berlin*, t. XII, 1].

4. BERLIN, ms. Diez, B. Santen. 60, fol. membr. (xiv^e s.) : Flores auctorum.

1. *Pamphilus de amore* (Y 201, f. 282).

2. *Dialogus inter Pamphilum et Galateam* (v. Cat. libr. mss. Angl. et Hibern., Oxon. 1697, p. 176).

3. A la fin : A. (1474 fer. II. ante *Convers. s. Pauli per Venceslaum de Crumlow Pamphilus concluditur*).

4. Les trois premiers mss. de Vienne ont : *Pamphilus, sive de Documento amoris* ; le quatrième : *Maurilianus Pamphilus De amore c. glossis interlineariis et marginalibus*.

5. BERLIN, cod. theol. fol. 381, cod. chart. (a. 1466), f. 181^b-187^b : flores Isengrini, Pamphili, etc.

6. BERNE, 8e f. 207, chart. miscell. (xve s.), f. 67^a-67^b : Pamphil elegia de Galatea, sine titulo [Hagen, n° 527]¹.

7. BERNE, chart. miscell. (xve s.), f. 1-6^b : Amatorium parvum sive praecepta amandi extracta a Pamphilo ad Galateam² [Hagen, n° 506].

8. GÖTTINGUE, Florilegium Gottingense (a. 1361) [v. *Rom. Forshungen*, t. III, 281-314].

9. LAON, n° 193, in-8, sur vélin (xiiie s.) : Excerpta e cum pluribus poetis : Flores Ovidii... Panfili [Cat. gén. des mss. des Bibl. publiques des dép.].

10. LEYDE, Vulc. 48 membr. (xive s.) f. 32^b-33 : Proverbia sumpta in libro Pamphili incipiunt.

11. MUNICH, Hofbibl. Clm. 7977 (xiiie s.), f. 161^a-172^b : Incipiunt quedam proverbia universorum Philosophorum versifice [Werner, o. c.].

12. MUNICH, n° 899 (6717) misc. in-2 (xve s.), f. 63 : Amatorium parvum sive praecepta amandi extracta e Pamphilo ad Galateam.

13. OXFORD, Bodleianus 7025 : Proverbia Alexandri, Pamphili, etc., membr. 1281.

14. OXFORD, Bodleianus 8218 : Proverbia Alexandri, etc., membr. 1281.

15. VIENNE, 883 [Theol. 781] (xiv^e s.) : Proverbia Pamphili.

18. Le *Poeticon* dans beaucoup de mss. du xv^e et xiv^e s., notamment dans le ms. de Göttingue, Cod. philol. n° 130 [a. 1360],

1. P. 10² G.

*Urgeor immensoriam dudum captus amore —
Et praecium perdes praecium ni duplices.*

Adduntur nonnulli versus ex Vergilio excerpta.
Est-ce une paraphrase du Pamphilus ?

2. A la fin : *Exorat corda iuuenum uenus ingeniosa*

Vale et me ama carumque habe. Finis. (cf. n° 12°).

3. Inc : *Exercere* (scr. *Exercet*) *corda iuuenum uenus.*

Est liber cuius exstant complures editiones sub titulo « Pamphilus de amore », in nostro tamen codice versuum ordo diversus, neque idem eorum numerus est (cf. *Cat. Cod. lat. Bibl. Reg. Monac.*, tom. I, Pars III, n° 899).

le ms. d'Erfurt, cod. Amplon. 10, le ms. de Paris, lat. 11345 [a. 1455], les mss. de Gotha, de Leyde et de Breslau (cod. IV, f. 87, chart.) et ailleurs (cp. Voigt, *Ysengrinus*, p. cxxi) ¹.

LA SOURCE DU PAMPHILUS

Commençons par une analyse du poème : Pamphilus, jeune homme sans fortune, s'est épris de sa riche voisine, Galatée, dotée de toutes les qualités physiques et morales. Comme il n'ose pas adresser la parole à Galatée, il recourt aux conseils de Vénus. Sa prière est exaucée : la déesse lui fait un cours d'amour qui ne contient que l'essentiel. Encouragé, il met aussitôt la théorie en pratique et réussit si bien qu'il obtient un baiser de la belle. Alors, il se souvient d'une vieille femme, très experte en affaires d'amour, qui lui promet, contre une récompense convenable, de les mettre d'accord. Grâce à son habileté, elle est à même de tenir sa promesse.

Ce n'est, au fond, qu'une simple histoire de séduction et qui, à première vue, semble trop simple pour qu'on ait besoin de rechercher son origine. Cependant, un autre poème latin ressemble trop au nôtre pour qu'on puisse nier que l'un ait servi de modèle à l'autre. Cette comédie — car c'en est une — porte le titre *De nuntio sagaci* et a été publiée par M. Jahnke². Il s'agit de savoir si cette comédie a servi de modèle au *Pamphilus* ou si c'est

1. Cette collection, très en vogue vers la fin du moyen âge, se trouve aussi dans beaucoup de livres imprimés aux xve et xvie s. (cf. Voigt).

Pour les éditions du *Pamphilus*, voir :

Brunet, art. *Pamphilus* et *Ovidius* (cf. Suppl. t. II).

Grasse, *Trésor*.

Hain, *Repert. bibliogr.* vol. II, pars I, p. 557 s. (nv. 12255).

Baudouin, o. c., p. 118 ss.

Jahnke, o. c., p. 13 et 17.

Après 1600, le *Pamphilus* a été édité par Goldast, o. c., p. 75-105 (cf. les variantes données par Leyser dans *Historia poematum et poetarum medii aevi*, Halae, 1721, p. 2071-76 (faute d'impr. pour 1171-76)).

2. R. Jahnke, *Comediae horatianae tres*, Teubner, 1891.

au contraire lui qui a servi de base à l'auteur du *Nuntius*. M. Peiper, qui a été le premier à rapprocher les deux poèmes, se prononce en faveur de cette dernière supposition; d'après lui, le *Nuntius* ne serait qu'un « pastiche maladroit du très célèbre *Pamphile*¹ ». Cependant, les arguments de M. Jahnke me semblent assez solides pour qu'on puisse affirmer que c'est le contraire qui est le vrai. Le *Pamphile*, dit-il², est une transcription plus élégante, en vers élégiaques, du *Nuntius sagax*. Il remarque fort judicieusement que l'introduction de la vieille n'est pas assez motivée après ce qui précède, puisque Pamphile a si bien réussi sans elle. Dans le monologue de Pamphile qui précède l'apparition de la vieille, celui-ci, après avoir exprimé sa satisfaction au sujet du succès qu'il vient de remporter, se crée soudain des difficultés, et ces scrupules le font recourir à la vieille. Il y a là, comme remarque M. Jahnke, quelque chose de forcé qui s'explique si l'on admet qu'à partir de là l'auteur ait suivi l'argument du *Nuntius*, tout en modifiant quelques détails. D'autre part, par une sorte de réaction exercée par le *Pamphilus*, quelqu'un, maître ou élève, aurait ajouté une sorte de prologue au *Nuntius*, pour augmenter la ressemblance des deux poèmes.

Cette conjecture est, en outre, confirmée par le fait que le cas de l'entremetteuse n'est pas prévu par Vénus³ (dont les conseils deviennent en quelque sorte superflus par l'introduction de la vieille), ainsi que par le rapprochement des dates de composition des deux poèmes⁴.

1. « Der Mädchen-Ovid ein schwacher Abklatsch des überaus berühmten Pamphilus » (*Archiv für Literaturgesch.*, V, p. 539).

2. *O.*, c., p. 26-29.

3. Il n'est pas probable que Vénus ait visé la vieille, en conseillant à Pamphile de se servir d'un *interprès* (*Pamph.*, 135 s.); dans notre traduction, Jean Brasdefer distingue entre le *messager* qui correspond à l'*interprès* et la *vieille* dont il n'est pas question dans l'original. Cf. p. 75.

4. M. Creizenach (*o. c.*, t. I, 42) remarque que le *nuntius sagax* est déjà cité vers le milieu du XIIe siècle et qu'il est peut-être antérieur aux comédies de Vitalis, tandis que le *Pamphilus* date de la fin du siècle.

LE GENRE DU POÈME. DIFFICULTÉ DE LE CLASSER

Rien de plus malaisé que la classification des genres littéraires du moyen âge. Les préoccupations savantes, l'emploi fréquent de clichés de toute provenance faisait que déjà les hommes du moyen âge se trompaient sur le véritable caractère de leurs poèmes.

La question du *Pamphilus* est fort complexe. Ceux s'occupent de l'influence d'Ovide [au moyen âge, ceux qui entendent faire l'histoire du drame, ceux qui se proposent de traiter des origines du *Roman de la Rose*, tous doivent nécessairement parler du *Pamphilus*. C'est ainsi que G. Paris le cite comme une des plus anciennes imitations d'Ovide, que MM. Cloëtta et Creizenach lui font une large place dans leurs savantes recherches sur les origines du drame, que M. E. Langlois lui consacre tout un chapitre dans ses *Origines et sources du Roman de la Rose*. Ajoutons que M. Baudouin et avant lui Jean Prot en ont fait un drame en règle, en le divisant en actes et en scènes, que Goldast en a fait une suite de (63) élégies et que le *Dictionnaire historique* de 1804 l'appelle « roman ». Notons à ce propos qu'une traduction française de ce poème a été classée par M. Gröber (*Grundriss*, t. II, p. 904) parmi les fabliaux.

Nous verrons, en effet, que toutes ces définitions contiennent une part de vérité. Par sa forme dialoguée, le *Pamphilus* tient du drame, par l'esprit qui le domine il approche du fabliau, son rythme est élégiaque. Enfin le but qu'il se propose est didactique, car il prétend enseigner l'art d'aimer sous une forme plaisante. Nous dirons donc que le *Pamphilus* renferme dans le cadre plaisant d'un roman dialogué des préceptes pour se faire aimer ; il est, suivant l'expression de Jean Prot, agréable et utile (*jucundus et utilis*), selon l'adage d'Horace :

Aut prodesse volunt aut delectare poetae.

L'INFLUENCE DU PAMPHILUS

L'influence du *Pamphile* est aussi multiple que le genre du poème. Comme art d'aimer, il a contribué à l'évolution des théories des cours d'amours ¹, et cette influence est surtout attestée par le *Roman de la Rose* dont il a été la source fondamentale ². En tant que poème dialogué, il a peut-être influencé la comédie et contribué à son retour vers la forme entièrement dialoguée ³. Enfin — et c'est peut-être ici que son influence se manifeste le mieux — le tableau de la vieille a inspiré pas mal de poètes. Elle a servi de point de départ à Richard de Fournival dans son poème *De Vetula*. Parmi les imitations italiennes qu'a suscitées la vieille du Pamphile, Gorra ⁴ nomme une nouvelle du Pecorone (2e nouv. de la 1re journée), où il est question d'une entremetteuse qui ressemble à la vieille du Pamphile, et le Pandaro dans le *Filostrato* de Boccace.

En Espagne, Juan Ruiz imite le Pamphile et crée un type qui, plus tard, donne naissance à la *Célestine* qui, elle, aura toute une descendance littéraire ⁵. La *Célestine* elle-même, en tant que comédie, n'est que le développement littéraire du Pamphile avec le caractère national que lui avait donné l'archiprêtre de Hita ⁶.

1. Cf. *The Origins and sources of the Court of Love* by William Allan Neilson dans *Studies and notes in Philology and Literature*, vol. VI, p. 173-174, Boston, 1898.

2. V. le chap. suiv. : *Le Pamphilus et l'art d'aimer*, Cf. aussi Giacomo de Gregorio, *Per la storia comparata delle Letterature neo-latine*, p. 58 ss. (Cf. Rom. XXII, 630 ss.)

3. Cf. Cloetta, *l. c.*, p. 85-86.

4. Dans Mazzatinti, *Manosc. ital.*, *l. c.*, p. 605 s. et 609 note 4.

5. Cf. Martinenche, *Quatenus Tragicomedia de Calisto y Melibea ad informandum hispaniense theatrum valuerit* (Thèse), Nîmes, 1900.

6. Cf. le chap. *Traductions, etc.*, V.

LE PAMPHILUS ET L'ART D'AIMER

Il nous faut examiner d'une part les rapports entre le *Pamphilus* et les arts d'aimer soit antérieurs (Ovide), soit postérieurs (traductions d'Ovide), d'autre part l'influence qu'il est censé avoir exercé sur le Roman de la Rose.

Dans la plupart des mss., le *Pamphilus* porte comme titre « carmen de arte amandi » ou « Pamphilus de amore ». Ce titre, prologue où Vénus donne à Pamphile des règles de conduite envers sa dame, comporte pourtant des restrictions. Certes il ne saurait être question d'un traité complet de l'art d'aimer pareil à celui d'Ovide ou de ceux qui l'ont pris pour modèle dès le ^{xiii}^e siècle. L'auteur n'a pas eu cette prétention. Les dix commandements de Vénus ne peuvent pas prétendre à contenir tous les préceptes indispensables pour un jeune homme qui veut réussir auprès de sa dame. D'ailleurs, le principe adopté par lui n'aurait pas permis à l'auteur d'épuiser tout le code de l'art d'aimer.

Quel est ce principe ? il résulte de l'analyse du poème que celui-ci se divise en deux parties : le prologue qui contient, pour ainsi dire, le programme de l'action qui suivra et l'action proprement dite. Quant au monologue du début de la pièce, il ne fait pas partie de l'action proprement dite ; c'est plutôt une sorte d'exposition qui a pour but de nous introduire dans l'action en nous décrivant la situation où se trouve Pamphile : Il aime sa voisine, mais il est pauvre et sa pauvreté le rend timide ; elle est riche et fière, et elle est belle. — L'auteur a donc choisi un cas particulièrement intéressant, car il s'agit de l'amour d'un pauvre jeune homme pour une belle et riche demoiselle. Comment s'y prendra l'amoureux pauvre pour atteindre son but ?

Pour un cas si déterminé, point ne fallait donner tout le bagage de conseils qui aurait alourdi et disproportionné l'économie du poème. L'auteur s'est donc contenté de choisir dans tout l'amas de conseils qu'il trouvait chez Ovide ceux qui pouvaient s'adapter aux circonstances dans lesquelles se trouve Pamphile ; et encore

n'en a-t-il pris que quelques-uns, particulièrement pratiques et efficaces et faciles à retenir. Et comme il lui fallait un personnage pour donner ces préceptes, il a choisi Vénus, la déesse d'amour, qui joue ici un rôle analogue à celui du Dieu d'amour dans le *Roman de Rose*.

Nous voyons donc que l'enseignement de l'art d'aimer dans le *Pamphilus* se réduit à bien peu de chose : à peine 70 vers, et encore en faut-il retrancher les fleurs de rhétorique et les sentences par lesquelles l'auteur a voulu le déguiser, en lui ôtant son caractère didactique.

Ce qui distingue le *Pamphilus* des arts d'aimer, c'est donc :

1° La façon dont il donne ces conseils (ce n'est pas l'auteur qui parle, mais une figure allégorique créée en vue des exigences de son poème);

2° La manière d'agréments et de déguiser son enseignement par des procédés de style (ici, l'auteur s'est inspiré d'Ovide qui emploie souvent des métaphores) ;

3° Le nombre très limité de conseils faciles à retenir et à pratiquer (ce n'est pas un traité sec et fastidieux, une nomenclature dépourvue de charme, tels les arts d'aimer qui commencent à pulluler au XIIIe siècle). Et ceci est encore une conséquence de la manière d'envisager la matière (concision dramatique, possibilité pour Pamphile de retenir les conseils).

4° En revanche, l'auteur du *Pamphilus* choisit un cas particulier. Les arts d'aimer, comme celui d'Ovide ou de Jacques d'Amiens divisent leurs poèmes en trois parties : trouver la dame, conquérir son amour, le conserver¹ (suivent les conseils donnés aux dames et parfois des remèdes). De ces trois parties qui s'adressent à l'homme, la première est superflue dans *Pamphile*, puisqu'il s'agit d'une dame déterminée; pour les deux autres qui se confondent souvent, il devait se borner aux conseils relatifs à une jeune fille.

5° Enfin, et c'est la différence capitale, le *Pamphilus* fait une application de ses préceptes, il les met en pratique, en se servant

1. Quod amare velis, reperire labora; placitam exorare puellam; ut longo tempore duret amor (*Ars amat.*, I, 35-38).

d'un cadre très simple. Cette adaptation de la théorie à la pratique est une libre invention du poète.

Pamphile, en profitant des conseils de Vénus, arrive à obtenir un baiser de sa dame. Malgré cela, il se décourage. Heureusement une vieille est là pour aider. Cette vieille que nous retrouvons dans le *Roman de la Rose*, inaugure la deuxième partie du poème. Si dans les conseils donnés par Vénus, tous matériels qu'ils soient, il y a encore une dernière trace d'idéalisme, la vieille ne recule plus devant aucun stratagème pour arriver à ses fins. Tous les moyens lui sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Je traiterai dans un chapitre spécial de cette vieille qu'on croit à tort avoir été modelée sur la fameuse Dipsas d'Ovide.

On voit que le *Pamphilus* ne doit que peu à Ovide. On peut bien rapprocher de tel conseil, de telle sentence un passage analogue dans Ovide, sans qu'on puisse affirmer que son auteur lui ait emprunté directement cette rhétorique banale. Car l'auteur du *Pamphilus* n'est pas de ceux qui se contentent de citer textuellement, ou en les modifiant légèrement, les auteurs dont ils se servent; il s'inspire plutôt de son modèle qu'il ne l'imité. Ce qui fait penser à Ovide, c'est surtout l'esprit général qui domine son œuvre.

On trouve cependant des emprunts de forme ¹, p. e. :

<i>Ovide</i>	<i>Pamphilus</i>
Ars am. I 42 Elige cui dicas 'tu mihi sola places'.	171... tu sola mihi placuisti ;
I 374 Vix erit e multis, quae neget, una tibi	74 Vix erit e mille quae neget una tibi ;
I 463 Quis nisi mentis inops...	361 Quis nisi mentis inops
[Ep. V 115 quid arenae semina mandas?]	sua semina mandet arenae?
Rem. 394.... vester anhelat equus.	698... noster anhelat equus.
531 referent tua carbasa ventis ;	457... mea carbasa ventos ² ;

1. Cf. aussi Francesco Torraca, *Nuove Rassegne*, Livorno, 1895, p. 103 s. et les rapprochements faits par Baudouin, *o. c.*, en bas du texte.

2. Baudouin (p. 153 n.) rapproche ce vers de *Ars amat.*, II, 337.

Met. I 215... minor fuit ipsa infamia vero ;	421... major nimis est infamia vero ;
Ep. XVII 265... furtivae conscia mentis ;	601... furtivae conscia mentis ;
Pont. II, VI, 32... gratia surda non erit	714... gratia surda fuit

On pourrait encore allonger cette liste si l'on y ajoutait des expressions telles que *ingeniosus amor*, *livor edax*, *vera refers*, *referre pudet*, *prudential rerum* et d'autres qu'on rencontre à la fois dans Ovide et *Pamphilus*. Les emprunts à Virgile sont beaucoup plus rares¹. Quant aux emprunts de fond, ils proviennent pour la plupart du premier livre de l'*Ars*².

L'influence du *Pamphilus* sur le *Roman de la Rose* a été l'objet d'une étude détaillée par M. Langlois.

« Le *Pamphilus*, dit-il (p. 27), comme en témoignent les nombreuses copies qui nous ont été conservées et les allusions répandues dans les ouvrages de l'époque eut un grand succès au treizième siècle, et ce serait là une raison suffisante, à défaut d'autres, pour supposer que Guillaume de Lorris le connaissait et qu'il s'en est inspiré dans la composition de son roman. Il est vrai que cette hypothèse n'est confirmée par aucune preuve matérielle bien décisive ; que Guillaume de Lorris ne mentionne pas le poème latin et n'y fait même aucune allusion ; qu'en aucun passage de son roman on ne peut affirmer formellement qu'il l'a

1. Déjà Jean Prot avait fait remarquer que le vers 71 était emprunté au premier des Géorgiques. Les vers 293-294 rappellent l'Enéide, IV, 174-5 :

Fama malum, quo non aliud velocius ullum :

Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.

2. En voici quelques-uns :

<i>Ars amat.</i> , I, 3	<i>Pamph.</i> , v. 86
42	171
351-356	125-126
461-464	105
665-666	75-76
673-674	109-114
753	275 ss.
772	246
II, 439-442	260 ss.
III, 653-654	305-306

imité. Et cependant, il est impossible, en comparant les deux poèmes, de ne pas sentir dans l'un l'influence de l'autre. »

Ensuite, il compare les deux poèmes et arrive ainsi à démontrer qu'ils ont non seulement le même sujet et la même méthode (l'enseignement des théories exposées dans les arts d'aimer par la mise en scène de personnages qui agissent conformément à ces règles), mais que les personnages eux-mêmes ont des airs de ressemblance qui résultent de leur proche parenté. Il va jusqu'à dire que quelques allégories du poème français sont déjà ébauchées dans le poème latin, à savoir *Jalousie*, *Male-Bouche*, *Danger*, *Honte*, *Peur*, et même *Ami*¹. A la fin, M. Langlois donne une liste de passages parallèles qui ne permet plus de douter que Guillaume de Lorris s'est inspiré du *Pamphilus*.

On en pourrait ajouter d'autres², p. e.

Pamph., v. 101.

R. d. l. Rose, 1274-75.

Gaudia semper amat et ludicra leta
juventus.

Car jone chose ne s'esmaie
Fors de joer, bien le savès.

Jean de Meung a aussi imité quelques passages du *Pamphile*.

Pamphilus.

Rom. d. l. Rose.

109 Si locus est, illi jocundis viri-
bus instat ;

8443-46 Et monstrés que vous
[estes hon,]

Quant leus iert, et tens et
[seson ;]

1. On pourrait encore ajouter *Doux-Parler* indiqué par ces vers :

107 Excitat et nutrit Facundia dulcis amorem
Et mulcens animos mitigat illa feros.

A côté des abstractions de sentiments personnels et d'ennemis fictifs, il y a, en outre, plusieurs abstractions impersonnelles, p. e. *Ars* (v. 83 ss.), *Munus* (305 s.), *Fortuna* (267 ss.) et autres.

2. Les vers 2378-79 :

Que onques cuer ne hardement
N'eüs de li araisonner

rappellent *Pamph.*, vv. 48, 182, tandis que le passage :

Après, te garde de retraire
Chose des gens qui face a taire :
N'est pas proësse de mesdire,

semble être une paraphrase du v. 753, quoiqu'on puisse aussi songer à une sentence d'Ovide (*Ars amat.*, II, 604) :

At contra gravis est culpa tacenda loqui.

<i>Pamphilus.</i>		<i>Rom. d. l. Rose.</i>
. . . . .		Car riens ne lor porroit
. . . . .		[tant plaire]
Sed quod habere cupit, hoc magis psa negat.		Cum tel force qui la set [faire.]
207-8 Cunctarum rerum prudentia discitur usu ;	13746 s.	Mès ge sai tout par la [pratique.]
Usus et ars docuit quod sapit omnis homo.		Experiment m'en ont fait [sage.]
217-222 Hoc concedo satis, vel tu vel quilibet alter	13619-21	Dont voil ge bien, dist-il, [qu'il viengne,]
Huc veniat salvo semper honore meo.		Mès que sagement se [contiengne,]
Sed si forte nocent, hoc tibi non patiar.		Si qu'il se gart de tous [outrages.]

Tout le passage qui comprend les vers 15581-91 n'est que le développement de *Pamphilus* 213-218 ¹.

Mais ce qui fait surtout penser au poème latin, c'est le strata-gème de la vieille pour introduire l'*Amant* dans la tour ; j'y reviendrai dans mon étude d'ensemble sur le rôle de la vieille dans le *Roman de la Rose*.

Nous voyons donc que les deux auteurs du *Roman de la Rose* malgré leur mentalité toute différente et la diversité de leur but, ont su, chacun, utiliser le *Pamphilus* pour leurs desseins particuliers. Comme Ovide, le *Pamphilus* sert et servira des causes nettement opposées. Cela montre combien il est difficile de faire une distinction rigoureuse entre les différentes conceptions de l'amour.

Il est vrai que deux tendances principales se dessinent dès la fin du XIIe siècle dans la littérature française : d'un côté, la conception idéaliste et factice de l'amour désintéressé, tel qu'il a été

1. Les vers 21107-10 :

Ainsinc sont arz avant venues ;
Car toutes choses sont veincues
Par travail, par povreté dure,
Par quoi les gens sunt en grant cure,

semblent être imités de *Pamph.* 71... *labor improbus omnia vincit* (cf. v. 519), quoique Jean de Meung cite comme sa source Ovide qu'il confond visiblement avec *Pamphilus*.

chanté par les troubadours et dans les romans courtois ; d'autre côté, l'égoïsme basé sur les calculs intéressés de la classe bourgeoise dont les tendances ont trouvé leur plus fidèle expression dans les fabliaux. Là, souffrance, soumission, résignation ; ici, manque de loyauté, souffrance feinte et brutalité, emploi de tous les moyens, licites ou illicites, pour arriver à ses fins. D'un côté, la femme considérée comme source de toutes les vertus et prouesses, d'autre côté, la femme regardée comme principe de tous les maux ; là, l'amour qui ennoblit ; ici, l'amour qui avilit.

Mais cette classification est trop artificielle pour qu'on puisse l'appliquer partout, et entre les deux extrêmes, on distingue mille nuances. Voici deux exemples pour illustrer la progression imperceptible qui conduit d'une conception à l'autre.

Les « chastoïements » à l'usage des princes ou des barons ne se lassent pas de recommander la générosité à ceux auxquels ils s'adressent. Largesse, reine des vertus ! s'écrie Robert de Blois. L'auteur de la *Clef d'amors*, qui ne s'adresse pas aux riches¹, est déjà beaucoup plus modeste. « Faire de petits cadeaux, soit ; c'est même indispensable pour qui veut garder sa dame, son trésor. Mais ne dépensez pas plus qu'il ne faut². » Et le *Pamphilus* qui, dans ses conseils utilitaires, n'admet aucun sacrifice matériel, passe sous silence cette question douloureuse, d'autant plus qu'il s'agit d'un pauvre hère ; bien plus, sa morale semble être : Promettre sans donner³.

On pourrait faire des constatations analogues par rapport à d'autres conseils, d'ordre plus général. En voici une très frappante relative à la véracité.

« Mentir est un grand vice » professe Robert de Blois d'accord avec Raoul de Cambrai. Robert de Ho, dont les « Enseignements » sont le code d'une prud'homie bourgeoise, est beaucoup plus accommodant sur ce point. « On peut mentir, dit-il, mais avec

1. Cf. *Clef d'amors* (éd. Doutrepont), vv. 1257-60.

2. Cf. *Ibid.*, v. 1493 ss.

3. Cf. *Pamph.*, 525-526 :

Est mens nostra suis contraria saepe loquelis
Nec factis sequimur omnia quae loquimur.

discrétion et sans dépasser les limites de la vraisemblance » :

Fiz, ne seies pas menzungier ;
 Nus n'en deit estre costumier.
 Mès qui ne s'en puet abstenir,
 Ke ne li estouce mentir,
 Donc deit mentir si cointement
 E si tres acemeement
 K'il ressemble bien verité
 A ceus qui l'avront escuté ¹.

Et le *Pamphilus* va jusqu'à recommander le mensonge comme moyen de parvenir. « Mens carrément ! dit-il, on ne vérifie pas. »

Faut-il croire qu'il y a là une évolution lente ou une adaptation de la théorie courtoise aux mœurs bourgeoises ? Rétablissez l'ordre chronologique de ces trois poèmes, vous verrez que Robert de Ho est antérieur en date à Robert de Blois et postérieur au *Pamphilus*, puisque celui-ci est cité dans les *Enseignements Trebor*.

Les deux tendances ne se succèdent pas ; elles existent l'une à côté de l'autre ; la vieille conception subsiste, tandis que la nouvelle se forme, se développe et tend à supplanter l'autre qui ne se conforme plus au génie de l'époque, figée qu'elle était dans son immobilité traditionnelle. Le *Pamphilus*, lui, appartient à cette nouvelle tendance qui se manifeste dès le xiie siècle.

LE PAMPHILUS ET LES FABLIAUX

Les conseils de Vénus ne sont pas les seuls qu'on trouve dans le *Pamphilus* ; les maximes de la vieille, les sentences brodées sur la trame du récit, enfin les vérités qui résultent de l'action même, forme comme une continuation de l'enseignement formel

1. Éd. Young, v. 1195-202. L'éditeur méconnaît donc le véritable caractère du poème quand il dit à propos de ce passage (p. 83, n° 2) que « le conseil que donne ensuite l'auteur est encore ici quelque peu surprenant » pour renvoyer à *La Chevalerie* de Gautier, p. 137.

de la déesse, elles ont une portée plus générale. Il serait curieux de grouper ces éléments épars et, en le présentant d'une façon synthétique, de reconstituer en quelque sorte la mentalité d'un clerc anglo-normand du XIIe siècle.

Voici d'abord les données matérielles du poème. Comme les fabliaux, le *Pamphilus* traite un sujet de la vie bourgeoise, quotidienne; comme eux, il prend ses personnages dans le milieu urbain et leur prête le langage familier. Quels sont ces personnages? Ce ne sont point des magistrats — pour employer l'expression académique de Jean Prot —, mais un jeune homme pauvre et une jeune fille plus noble (47)¹ et plus riche (49) que lui; enfin, la vieille duègne qu'on rencontre plus d'une fois parmi les personnages que les auteurs de fabliaux et de farces se sont complu à dépeindre.

Le pauvre diable, contraint à vivre au jour le jour (52), juste assez pour joindre les deux bouts. Il s'est épris de sa voisine, Galatée. Cette dernière circonstance me paraît significative. Ce n'est pas sans motif que l'auteur insiste sur ce voisinage²:

Est mihi vicina — vellem non esse — puella (35);

Diligo vicinam mihi quam noscis Galatheam (289).

C'est bien la vie urbaine³ où des gens de différentes conditions sociales se coudoient sans se parler et presque sans se connaître (121); et tout en se rencontrant tous les jours, on reste inconnu les uns aux autres.

Quant à Galatée, elle a reçu une éducation parfaite qui doit la garantir des pièges et des guet-apens que la ville tend aux jeunes filles⁴. Et comme elle est plus riche que Pamphile, sa richesse le rend timide (48); car une femme riche, fût-elle fille d'un vacher, a le choix entre mille prétendants (53-54). On voit, avec l'essor

1. Les chiffres en italique renvoient aux vers du *Pamphilus*.

2. Utile finitimis abstnuisse bonis (Ovide, *Rem.*, v. 626).

Nam solet amoto plus ledere proximus ignis (*Pamph.*, 37).

3. Les mots *rusticus*, *rusticitas* (380 s., 412) sont particulièrement significatifs à cet égard. Les équivalents français sont *vilain* et *vilenie* (cf. *Pamphile et Galatée*, vv. 1114, 1116, 1191), et c'est en effet sous les traits d'un vilain, d'un paysan que Honte apparaît au *Roman d. l. Rose* (cf. Langlois, *o. c.*, p. 29 s.).

4. Cf. 187 ss., 213-226, 401-404, 413 ss.

que prennent, peu à peu, les villes, le commerce se développer, la bourgeoisie s'enrichir et devenir puissante, grâce à sa fortune.

Mais là où il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. A côté des métiers honnêtes et utiles, tel ce « baceler qui du pain gaaigne par honor », il s'en forme d'autres, moins honnêtes et autrement profitables, quoique non moins rémunérateurs. Dans la ville, on est âpre au gain et peu scrupuleux dans le choix des moyens : pourvu que cela rapporte, on n'y regarde pas de trop près. Dans la lutte pour la vie, les soucis matériels l'emportent hélas ! souvent sur les réflexions d'ordre moral. Voilà pour la vieille.

On le voit, l'argent est tout (305). La loi n'est pas faite pour les riches (306) ; elle donne toujours tort aux pauvres (386, 536), qui sont exploités et opprimés par les riches (529, 535). Ici comme partout, la bonne foi est supplantée par des crimes sans nombre (537, 193, 385).

Ce lugubre état de choses qui aurait inspiré à un moraliste des tristes réflexions sur la corruption du siècle, jette à peine une ombre sur le front serein de Pamphile ; sans rien perdre de sa belle humeur optimiste, il en prend courageusement son parti. Pourquoi s'attrister ? Si le monde est ainsi fait, il ne faut s'en prendre à personne. Tout le monde a ses petits chagrins et soucis (267-271), personne n'échappe à la loi de la Roue qui tourne (479, 497 ss.). Et si la richesse rend fier, la pauvreté rend ingénieux (467). Il faut travailler, c'est entendu (519) ; le travail vainc tous les obstacles (71). Mais le travail seul ne saurait tout faire ; il faut, en plus, une certaine science de la vie, qui s'appelle *art*. C'est un terme vague qui renferme et résume beaucoup de choses (82 ss.). C'est d'abord l'art de se tirer d'affaire, de se retrouver dans toutes les circonstances de la vie (469) ; et c'est encore l'art de réussir dans le monde, de parvenir. Une fois (89-90), on croit même voir Renard, apaisant, par son astuce, la juste colère de Lion et sauvant sa vie. Mais l'*art* de Pamphile ne s'abaisse pas encore jusqu'au niveau de la *renardie*. Il croit à l'effort et à la Providence compensatrice qui arrange tout pour le mieux (271, 500 ss.). Enfin, pour lui, la Roue tourne encore, qui, avec l'avènement au pouvoir de Renard, cessera de tourner.

Quoiqu'il en soit, cette moralité ne surpasse pas, il faut en convenir, de beaucoup celle des fabliaux. Facile et accommodante, elle était prédestinée à faire fortune surtout parmi les clercs et les moralistes qui lui ont emprunté bon nombre de sentences.

LE PAMPHILUS EST-IL UN DRAME ?

Avant de résoudre cette question, il nous faudra étudier de plus près un genre spécial de la littérature latine du moyen âge, ce qu'on appelle *comédie élégiaque*¹ et que M. Müllenbach² a défini dans les termes suivants :

Comoediarum elegiacarum nomine licet comprehendere nonnulla poemata, quae uariis locis a uariis poëtis composita in eo omnia concinunt, quod elegiacis uersibus aut comicarum fabularum argumenta enarrant aut narratione hic et illic interposita ipsa per diuerbium decurrentia scaenicarum similitudinem quandam prae se ferunt.

Ces poèmes écrits entre le XIe et XIIe siècle, pour la plupart en France, n'offrent point de ressemblance ; le sujet, la forme, l'étendue³, le style différent beaucoup. Le seul trait commun à tous ces poèmes est le rythme élégiaque et l'emploi plus ou moins fréquent de vers léonins. On constate que l'usage de ces vers devient de plus en plus fréquent, tandis que l'emploi de l'éllision devient plus rare, s'efface peu à peu, de sorte que M. Müllenbach a cru pouvoir établir une chronologie relative, en partant de ces deux principes. Mais l'usage de vers léonins n'est pas assez cons-

1. On considère comme « comédies élégiaques » communément les onze poèmes suivants : deux poèmes de Vitalis, le *Geta* et le *Querolus*, le *Phraso* anonyme, l'*Alda* de Guillaume de Blois, le *Milo* de Mathieu de Vendôme, *Miles gloriosus*, *Lydia*, *Babio*, *Pamphilus*, la com. de *clerici et rustico*, et enfin, la plus longue de toutes, de *Paulino et Polla*, sive de *pertractione nuptiarum*. M. Cloëtta ajoute encore *Pamphilus et Glisceria*. Comme cette dernière pièce ne nous est parvenue que dans un seul ms., il est probable qu'un certain nombre en a disparu et que le succès de tous ces poèmes n'était pas égal.

2. Müllenbach, éd. *Vitalis Aulularia*, Bonn, 1885.

3. L'étendue varie entre 124 vers (*de clericis et rustico*) et 1200 vers (*Paulinus et Polla*) ; l'ensemble étant de 6100 v., on peut fixer la moyenne à 550 vers.

tant à la même époque, et la chronologie établie par M. Müllenbach est sujette à des controverses ¹.

Mais déjà le nom de « comédie » — qui au moyen âge s'applique aux choses les plus hétérogènes — ne peut pas nous fournir un critère absolu. Tout le monde connaît les définitions courantes de *comédie* et de *tragédie* d'après les grammairiens du moyen âge; mais ces définitions étaient trop vagues; en outre, elles ne renfermaient pas la condition essentielle du drame: le dialogue. La comédie du moyen âge n'est au fond que le récit d'un événement quelconque au dénouement plus ou moins heureux, mis en distiques latins. Les comédies rappellent par là les fabliaux. Des sujets analogues ou semblables, certains types ² qu'on rencontre à la fois dans les comédies et dans les fabliaux, font penser à ceux-ci quand on lit celles-là.

Les mêmes sujets qui, rimés par des jongleurs en généra médiocres, s'appellent des fabliaux et servent à égayer un public peu difficile et qui ne demande qu'à rire, deviennent des comédies dès qu'un élève s'avise de les traduire en vers latins pour le public des écoles.

Ce n'est pas à dire que toutes les comédies empruntent leurs sujets à la masse des contes populaires ³, mais étant donné tel conte, tel personnage, on peut l'utiliser pour en tirer une comédie.

1. Peut-être aurait-il dû tenir compte des rapports qui existent entre les parties narratives et les parties dialoguées.

2. Il serait intéressant d'étudier de plus près quelques-uns de ces types, qu'on retrouve dans les comédies postérieures et qui remontent souvent à Térence: celui du clerc savant (cf. Creizenach, *l. c.*, p. 26 ss.), celui du serviteur (cf. l'esclave Spurius dans l'*Alda*, Davus dans *Baucis, Birria*) celui du valet finaud Geta (cf. Creizenach, *ibid.*, p. 46), celui du soldat fanfaron (cf. Cloetta, *l. c.*, p. 82, note 4), celui de l'entremetteuse (v. le chap. *La vieille*).

3. Toutes les comédies remontent, en effet, à un conte: à la base de l'*Alda*, il y a un conte latin qui remonte en dernier lieu à une source indienne (cf. Cloetta, p. 76), la légende du *Milo* est un conte bien connu d'origine orientale (*Sendabad*; *ibid.*, p. 79), il en est de même pour *Lydia* (cf. Du Ménil, *Poés. inéd. du m. d.*, p. 352 s., 356 note 1, 370 note 3, Müllenbach, *l. c.*, p. 16) dont le sujet se retrouve dans Boccace (journ. VII, nouv. 9), tandis que la comédie de *clericis et rustico* se retrouve dans un conte de la *Disciplina clericalis* (fab. XVII). Pour *Babio* et pour *Paulinus et Polla* il faut admettre un conte ou un événement contemporain (cf. Müllenbach, p. 17: *iam non petit ex narrationibus antiquitus traditus, sed ex iis quae ipsius aetate, ipsius in patria modo facta sunt*).

Cette ressemblance ne se borne pas uniquement aux sujets. Quelques fabliaux présentent une forme plus ou moins dialoguée, et parfois il y a même une certaine vivacité dans le discours qui fait penser au drame. On peut aller plus loin. A côté de ces fabliaux dialogués, ou plutôt à leur source, il existe des *Dits* ou *monologues dramatiques*, pour employer l'expression de M. Faral¹, qui, en passant par l'étape du *monologue dialogué*, auraient donné naissance aux formes dialoguées proprement dites. Or, pour les comédies élégiaques, on constate un développement presque analogue. D'après M. Jahnke², il faut chercher la forme primitive des comédies élégiaques dans des poèmes écrits en hexamètres (de l'espece *nuntius sagax*), où le poète raconte sous forme de *monologue* et en se servant de la première personne, ce qui lui est arrivé. Cette forme monologuée, en passant par l'étape du monologue élégiaque, aurait abouti à la forme dialoguée, dite comédie élégiaque. Le passage de la première étape à la deuxième nous est en effet illustré par le poème *de tribus sociis* dont on connaît deux rédactions, une en hexamètres, l'autre en vers élégiaques; celle-ci est la plus récente. D'autre part, le *Pamphilus* serait en quelque sorte la transcription élégiaque du *nuntius sagax*.

Serait-ce donc uniquement une question de langue que la différence entre fabliau et comédie? Non pas, et c'est ici précisément le caractère fondamental de la comédie. Tandis que le fabliau n'a, en général, aucune prétention littéraire³, c'est le souci d'art qui fait la quintessence même de la comédie. Le sujet n'est rien, le style est tout. Même quand les comédies se bornent à reproduire un fait de la vie quotidienne, on s'efforce de leur donner un aspect classique. C'était alors à qui aurait la meilleure connaissance du génie classique, à qui se serait le plus pénétré de l'esprit de la langue, grâce à une lecture approfondie, à qui saurait le mieux imiter, sans les copier, les écrivains classiques.

1. E. Faral, *Les jongleurs en France au moyen âge* (Bibl. de l'Éc. des H.-Ét., fasc. 187). Paris, 1910, p. 237 s.

2. *L. c.*, p. 8-9.

3. Si nous exceptons les *lais*.

Voilà comment naissent ces pièces hybrides que Chassang¹ était si embarrassé de définir, en disant :

« De cet assemblage d'éléments contraires sortirent les œuvres singulières qui ne sont ni des comédies, ni des tragédies, ni des élégies, ni des fabliaux, et qui sont un peu tout cela à la fois. »

Cette fusion d'éléments médiévaux et classiques est très caractéristique pour les comédies du moyen âge. Leurs auteurs, tout en voulant imiter les pièces classiques, ont subi malgré eux l'influence de la culture médiévale. Ils empruntent leurs sujets et personnages au milieu où ils vivent. D'autre part, ils tâchent de donner un aspect classique à leurs comédies par des fleurs de rhétorique, savoir par les noms de dieux et déesses païennes qu'on voit souvent figurer dans leurs poèmes, par un certain tour d'esprit sentencieux et par des réminiscences, souvent textuelles, des écrivains classiques.

Après tout ce qui vient d'être dit, il n'est plus douteux qu'il faille attribuer toutes ces compositions à des gens instruits dont l'esprit s'était formé à la lecture des classiques. C'est donc dans les écoles, parmi les clercs, qu'il faut chercher les auteurs de ces poèmes. Dans les écoles du moyen âge, on lisait et commentait bon nombre d'auteurs romains, on les traduisait et on en apprenait par cœur les sentences. Cette lecture devait de bonne heure porter ses fruits. On commença à composer des pastiches dans le style de Térence, Virgile, Ovide, en s'efforçant d'imiter le tour d'esprit, les procédés du style², les procédés de rhétoriques propres à ces écrivains. C'est ainsi qu'il faut expliquer les réminiscences et les sentences qui n'ont souvent qu'un rapport assez vague avec le fond même de l'action. C'est ainsi que nous voyons avec étonnement figurer dans un milieu, d'ailleurs très médiéval, des dieux et des déesses païennes.

1. *Des essais dramatiques imités de l'antiquité*, P. 1852.

2. Un procédé de style très fréquent est l'antithèse ; souvent aussi, on trouve des jeux de mots, surtout sur les noms propres (cf. *Lusca* d. *Lydia*, *Spurius*, *Fodius*) :

Femina fit virus ut necet illa virum.

Isti nec Decius, nec puto esse decem (*Lydia*).

La question de la manière dont on récitait ces comédies a été beaucoup discutée. Étaient-elles uniquement destinées à la lecture ou avait-on un moyen, si primitif fût-il, de les mimer? D'après M. Creizenach, ces comédies auraient été récitées par un mime qui par ses gestes et l'intonation de la voix aurait donné l'illusion des personnages qu'il interprétait. M. Cloëtta admet même pour les comédies entièrement dialoguées une récitation à plusieurs voix. — Seulement, il ne faut pas oublier que ce qui peut être vrai pour le théâtre populaire, ne l'est pas toujours pour le théâtre classique¹; ce n'étaient pas des jongleurs, mais des clercs instruits qui s'occupaient du théâtre classique, et les comédies étaient destinées à être lues, et non à être mimées. Cependant les preuves qu'on allègue ne sont pas sans valeur: l'épithète souvent citée de Vitalis, l'avertissement placé en tête du *Babio* et quelques préceptes à la fin de la *poëtria nova* de Geoffroy de Vinsauf semblent attester que les comédies étaient mimées².

Après avoir examiné les comédies dites élégiaques, je reviens à ma première question: Le Pamphile est-il un drame? Quels sont ses rapports avec les comédies élégiaques?

M. Baudouin qui, en 1874, donna une édition du *Pamphilus*, le qualifia de *Comédie du Xe siècle*. Je n'insisterai plus maintenant sur la date; quant à l'épithète de *comédie*, elle n'est pas plus justifiée que la date. Et pourtant, M. Baudouin n'a pas été le premier à donner cet étrange titre au poème. Déjà quatre siècles avant lui, J. Prot a eu l'idée de diviser ce prétendu drame en actes et en scènes. Elle lui a été suggérée par le caractère même du poème. Car le peu d'action est mené avec un tel sentiment de l'art dramatique, l'intrigue est si bien charpentée que la division en actes

1. Tandis que pour le théâtre populaire j'admettrais volontiers que de bonne heure déjà on a récité sur des tréteaux des pièces dans le genre du *Courtois d'Arras* (v. l'édition de M. Faral et les trois pièces publiées par lui dans les *Mimes français du XIIIe siècle*), je ferais toutes mes réserves sur ces comédies « scolaires » (*Schuldramen*). Il ne faut pas confondre les jongleurs de profession récitant devant le peuple et les clercs instruits écrivant en latin.

2. Je dis « semblent attester », car le mime Vitalis vivait deux ou trois siècles avant le poète du même nom (v. Cloëtta, p. 73), l'avertissement qui précède le *Babio* dans le ms. Digby ne prouve rien (cf. *ibid.*, p. 134, n. 1), et quant au passage dans la *poëtria nova*, il n'est pas certain qu'il se rapporte à nos poèmes.

et scènes s'impose. Quels effets dramatiques l'auteur n'a-t-il pas su tirer de ses personnages ! Galatée, ballottée entre l'Amour et la Peur, l'amour de Pamphile et la crainte des parents, Pamphile, lui, espérant et désespérant « en poi d'eure », tombant des transports de joie dans le paroxysme du désespoir, enfin la vieille, un vrai chef-d'œuvre d'observation réaliste, qui va et vient, console et conseille, sachant trouver le côté sensible de l'âme humaine — voilà des caractères qui ne dépareraient pas un véritable drame.

Mais quels que puissent être les arguments qui, à première vue, plaideraient en faveur de cette interprétation, un examen critique aura vite fait de nous enlever cette illusion. D'abord la matière n'est pas telle qu'elle puisse être représentée. Ensuite, il y a une difficulté d'ordre formel : c'est le vers 71 :

Tune Venus, « hec », inquit, « labor improbus omnia vincit ».

C'est le seul endroit dans tout le poème où le dialogue est rompu. M. Baudouin s'est rendu compte de cette difficulté qui semblait détruire ses conjectures : il a simplement, sans combler la lacune, supprimé les quatre mots qui le gênaient. Jean Prot essaie de justifier ces mots en alléguant l'exemple de Plaute qui aurait usé du même procédé.

A vrai dire, la deuxième objection n'est pas bien grave. Certes, il ne saurait s'agir d'une représentation en règle, comme le croyait Baudouin et, avant lui, Prot. Mais il s'agit de savoir si le *Pamphilus* a été, oui ou non, considéré comme comédie au moyen âge ? Je crois que la réponse doit être négative. Il ne s'agit donc pas de prouver que la récitation aurait été impossible, que le *Pamphilus* n'a pas le droit de revendiquer une place dans l'Histoire du théâtre. Mais une possibilité n'est pas une preuve pour la réalité, et si un poème se prête à la représentation, il n'en résulte nullement qu'il ait été destiné à être joué, même si, après coup, il est devenu un drame ¹. Et quant à la place qui lui convient dans l'Histoire du drame, personne ne la lui contestera.

Il est vrai que le *Pamphile* satisfait, à tous les points de vue, aux définitions médiévales du mot *comédie* ; il commence mal, par

1. Le *Pamphilus* l'est devenu en 1518 (voir *Traductions*, VI). Mais quelques fabliaux ne sont-ils pas aussi devenus des farces au xve et au xvie siècles ?

le désespoir de Pamphile, et finit bien, par l'union des amants ; les personnages ne sont ni des rois, ni des princes ; le langage humble est celui de tous les jours. Mais combien de poèmes offrent les mêmes caractères sans être des comédies ! Et si l'on appliquait les définitions de comédie et tragédie aux compositions du moyen âge, toute la littérature médiévale y passerait. Que le *Pamphile* n'ait pas été considéré comme comédie, cela nous est prouvé par les titres qu'il porte, par sa forme, par son sujet et par les traductions qui en ont été faites.

a) *le titre*. Le *Pamphilus* ne porte jamais l'épithète de comédie ¹.

b) *la forme*. On objectera que la forme presque exclusive du dialogué du *Pamphilus* est une preuve que c'était une comédie. Mais nous savons que le dialogue n'était pas une condition essentielle du drame ; n'étant pas comprise dans les définitions des genres dramatiques, il n'est pas un argument en faveur du drame. Ensuite, examinons le dialogue lui-même : le dialogue manque de vivacité, les discours comprennent au moins deux distiques ou quatre vers ², les nombreuses sentences sont autant d'entraves qui nuisent au mouvement de l'action.

1. On rencontre, en effet, presque tous les titres sauf celui de comédie : *élégie*, *églogue*, *carmen* (qui *Pamphilus inscribitur*), et le plus souvent : *P. sive de arte amandi* ou *sive de documento amoris*, *liber* (*carmen*) *de amore* ou *de amore* tout court. Dans un catalogue pourtant (*Cat. librorum mss. Angliae et Hiberniae*, Oxoniae, 1697, p. 176), le cod. Bodley, figure comme *Dialogus inter Pamphilum et Galateam* ; par contre, le ms. Cotton., qui contient également le *Babio* et le *Geta*, donne seulement aux deux derniers le titre de comédie. (Cf. *A Cat. of the mss. in the Coll.-Libr. deposit. in the Brit. Mus.*);

Comoedia Babionis

Comoedia Getae

mais : *Pamphili liber*.

Et si le *Pamphilus* est associé au *Geta* (p. e. dans le ms. B. N. fr. 8509 A), il l'est plus souvent encore à Ovide.

2. Qu'on compare notre poème avec *Babio*, écrit à la même époque (fin du XIIe s.) et peut-être dans le même pays (Angleterre) que le *Pamphilus* : quelle différence ! Dans le *Babio*, il y a une vivacité du dialogue, les répliques à l'intérieur du vers ne sont pas rares, l'action est beaucoup plus animée. Le fait que le *Pamphilus* est presque entièrement dialogué s'explique par son peu d'action : je ne vois que deux passages où la description directe soit remplacée par le récit indirect (Cf. vv. 281 ss. et 651-656), les mêmes auxquels Jean Brasdefer, dans sa traduction, substituera la narration plus explicite. D'autre part, le v. 71 me paraît significatif. L'explication qu'en donne M. Jacobsen (*Essai sur les origines de la comédie en France au moyen*

Reste une difficulté d'ordre plus délicat. Avant d'aborder Galatée qu'elle feint de ne pas voir ¹, la vieille fait l'éloge de Pamphilus. Et on croit la voir tournant le dos à Galatée qui se trouve « au deuxième plan ». A moins d'admettre une récitation par plusieurs acteurs, on ne voit pas bien comment cette scène aurait été mimée par un seul acteur.

c) *le sujet*. Nous avons vu qu'à la base de toutes les comédies il y a des contes, quelle que soit leur provenance. Ce n'est pas le cas du *Pamphile*. La légende est trop banale pour qu'on puisse supposer qu'elle ait été puisée dans un conte oriental ou dans un événement contemporain ². Là, des contes; ici, une analyse psychologique; là, un récit comique; ici, un poème didactique.

d) *les traductions*. Elles viennent confirmer notre hypothèse. Éliminons d'abord la traduction vénitienne et examinons les imitations. Celle de Jean Brasdefer est un poème narratif. Alors qu'en général les poèmes narratifs sont convertis en poèmes dialogués, ici, c'est le contraire qui a lieu. Jean Brasdefer aurait-il méconnu le véritable caractère du *Pamphile*? Mais la paraphrase de Juan Ruiz, *Libro de buen amor*, (Remarquez les titres!) est également un poème narratif, et il en est de même pour la traduction française dédiée à Charles VIII, intitulée « *Livre d'amour* ».

Conclusion: Le *Pamphile*, en dépit de son caractère dramatique, n'est pas une comédie dans le sens qu'avait ce mot au moyen âge. C'était un poème didactique inspiré d'Ovide et mis en élégies qui affectent tantôt la forme du dialogue, tantôt celle du monologue ³.

âge, P. 1910, p. 20 s.), qui y voit une faute commune à tous les mss. connus (remontant à un original inconnu) ou bien « une trace de la forme antérieure du poème » qui « a dû parcourir différentes phases avant de se présenter comme une comédie à plusieurs personnages » (?) manque de simplicité. Il est beaucoup plus aisé d'admettre que le passage en question se soit glissé sous la plume de l'auteur sans qu'il s'en aperçût, tellement l'usage du dialogue pur fut insolite à cette époque.

1. C'était un artifice de la comédie romaine (v. Creizenach, *l. c.*, p. 37).

2. Nous avons vu que le Pamphilus n'est qu'un remaniement et développement du *nuntius sagax*.

3. Après tout, la division en 63 élégies effectuée par Goldast me semble plus justifiée et plus conforme à la vraie nature du poème que celle en actes et en scènes.

LE PAMPHILUS ET LA POÉSIE POPULAIRE

Qu'est-ce alors que ce petit poème, puisqu'il n'est ni un art d'aimer, ni un fabliau, ni une comédie, car l'art d'aimer n'y occupe qu'une place secondaire, tandis que fabliaux et comédies supposent, en général, un conte réel ou fictif. L'intrigue du *Pamphilus* est trop simple, trop banale pour qu'on puisse y voir un conte déterminé. Mais cette action si simple, si banale, savoir la séduction d'une jeune fille par un jeune homme, est l'essence même d'un genre de poésies très déterminé : la *pastourelle*. Ce rapprochement semblera, à première vue, un peu forcé, mais il est pleinement justifié, comme nous allons voir.

Comme le *Pamphilus*, la pastourelle était, au commencement, un débat entièrement dialogué ; dans l'un comme dans l'autre, la jeune fille oppose d'abord à son galant une résistance, plus ou moins développée par le poète et finit par céder. Il est vrai que cette donnée première se retrouve aussi dans le *Nuntius* qui a servi de modèle au *Pamphilus*¹, bien que ce soit le messager qui, dans le *Nuntius*, joue le rôle principal. Peu importe d'ailleurs, pour la définition du genre, s'il s'agit d'une imitation ou non ; mais nous verrons que là où le *Pamphilus* s'écarte de son modèle, il se rapproche presque toujours de la poésie populaire.

C'est d'abord le motif de la jeune fille jalousement gardée par ses parents qui est un lieu commun de la poésie populaire² :

Sed modo de templo veniunt utrique parentes
Et mihi, ne causer, convenit ire domum (241-2).
Et modo quid faciam ? fugiam captiva per orbem ?
Ostia jure mihi claudit uterque parens (765-6).

1. Cf. le chap. *La source du Pamphilus*.

2. Cf. A. Jeanroy, *Les origines de la poésie lyrique en France au m. d.*, 2 éd. Paris, 1904, p. 192 : « La tyrannie exercée par les parents sur les enfants est un lieu commun de la poésie populaire ; mais il est rare que les moyens de rigueur leur réussissent. »

Mais « c'est surtout par la mère qu'est représentée l'autorité des parents¹ »; cf.

Nam mecum mater custos mihi semper habetur
Totaque me servat nocte dieque domus (595-6).

C'est ensuite la vieille qui, elle aussi, a de fortes attaches dans la poésie populaire, quoiqu'elle empiète déjà sur le type de l'entremetteuse moderne : elle est la confidente de la jeune fille :

Es modo facta meae furtivae conscia mentis
Hujus et es melior pars mihi consilii (601-2).

Elle est même une sorte de duègne :

Quam petis, ut credo, nisi per me nullus habebit,
Nam nimis illa meo subjacet imperio (307-8).
Haesito velle meum tibi secretumque fateri,
Nam dolus insidias tendit ubique suas.
Sed tamen experiar quae sit tua lingua fidesque
Et qua parte tuum me trahat ingenium (429-32).

Ce passage est curieux parce qu'il nous montre comment de ce mélange de confidente et de duègne, gardienne des jeunes, naît le type de l'entremetteuse moderne. Cette substitution de la duègne hypocrite « qui feint de surveiller les jeunes gens et en réalité les corrompt » s'explique par l'imitation de thèmes populaires d'autre provenance² ; il s'ensuit que ces motifs devaient

1. Cf. *ibid.*, p. 193. Mais la première idée qui se présente à l'esprit de la jeune fille est, conformément aux anciens thèmes populaires (cf. A. Jeanroy, *o. c.*, p. 184), celle du mariage :

Quod petis affecto, nil et mihi carius esset,
Si meus annueret istud uterque parens (591-2).

Cf. v. 401-404. C'est donc d'abord la jeune fille docile qui donne dans les vues de ses parents ; c'est ensuite (surtout à partir du v. 601) la jeune fille mal conseillée et influencée par sa confidente.

2. Cf. le chap. sur la *Vieille*. On pourrait encore relever d'autres traces de la poésie populaire dans *Pamphilus* : la mention du *pléchon* (v. 303), un des cadeaux traditionnels que reçoit la jeune fille de son amant, et surtout le vers

Alter amat quod amas et quod petis hoc petit alter (299),

l'éternel motif de Marion qui, par l'amour pour Robin, se refuse au chevalier, motif par lequel la vieille rusée veut exciter l'amour et la jalousie de Pamphile.

être connus en France ¹ dès le XIIe siècle, ce qui confirme la théorie de M. Jeanroy.

A côté de ces ressemblances, il y a des réelles différences qui s'expliquent soit par le changement du décor (ce n'est plus la campagne qui sert de cadre, mais la ville; cf. les fabliaux), soit par l'imitation du *Nuntius*.

C'est ainsi que le clerc a remplacé le chevalier : que celui-ci aille chercher ses bonnes fortunes à la campagne; dans la ville, il est évincé par son rival, le clerc, à qui le *Jugement d'amour* a donné la préférence sur le chevalier. Mais le clerc est, en général, pauvre. En revanche, la bergère s'est ennoblie, et elle a acquis droit de cité grâce à sa fortune :

Dummodo sit dives cujusdam nata bubulci,
Eligite mille quem libet ipsa virum (53-54).

Les rôles sont renversés : ce n'est plus le galant qui séduit, par des promesses, une bergère complaisante; c'est elle qui le choisit, et elle n'a que l'embarras du choix². Elle ne se laisse plus prendre aux belles paroles, aux promesses séduisantes, elle n'est pas si « musarde » :

Infatuare tuo sermone vel arte putasti
Quam falli vestro non decet ingenio.
Quaere tuis alias incestis moribus aptas,
Quas tua falsa fides et dolus infatuet (189-92).

Ce n'est plus la bergère ingénue ou maligne, mais une demoiselle bien élevée « qui bien et mal assez savoit », comme diraient les auteurs des fabliaux.

1. Ou, au moins, en pays anglo-normand, puisque, comme nous avons vu plus haut (p. 20), il y a des chances pour que le *Pamphilus* soit né en Angleterre.

2. Le nom de Galatée est d'ailleurs significatif; on s'explique maintenant pourquoi l'auteur l'a choisie : cette « nata bubulci » remonte en effet aux *Bucoliques* de Virgile, et l'auteur, en l'ennoblissant, croyait ennoblir la pastourelle, comme Virgile. Séduit par ce nom de la héroïne, Erasme croyait reconnaître une pastourelle à la manière classique et, par un retour à l'antiquité, il a fait du *Pamphilus* un poème bucolique à la manière de Virgile (cf. p. 17).

Une fois ses personnages établis, l'auteur n'avait qu'à développer le motif traditionnel de la résistance de la jeune fille, en analysant ses sentiments : Amour d'un côté, Peur et Honte de l'autre, se disputant le cœur de la jeune fille. A la crainte des parents, il a ajouté, conformément aux mœurs bourgeoises, celle de la *Fama* qui représente *Male-Bouche*, c'est-à-dire les commérages des voisins, la diffamation, le « scandale ».

Le *Pamphilus* se présente donc comme une modification du thème de la pastourelle, réclamée par la différence des mœurs. Ainsi s'expliquent ses ressemblances avec la comédie et le fabliau, ressemblances plutôt extérieures et qui ne touchent pas à son essence même. Séduits par ces apparences, les uns, les moralistes n'y ont vu que les sentences, la portée morale; d'autres s'attachant au dialogue et au nom du protagoniste, y ont reconnu une comédie en règle ou une farce; d'autres encore n'y ont vu qu'un art d'aimer, une imitation d'Ovide. Ils l'ont jugé d'un point de vue trop étroit. Certes, le nom de Pamphilus est emprunté à Térence, mais c'est tout, l'action ne rappelle nullement les comédies de Térence : certes, l'art d'aimer, les métaphores et des vers entiers sont empruntés à Ovide, mais l'art d'aimer n'y est qu'un prologue, et les métaphores qu'un procédé purement littéraire, rhétorique savante émanant des écoles. Quant au type de l'entremetteuse, il ne remonte nullement à Ovide dont la Dipsas joue un rôle bien différent de celui de la vieille dans *Pamphilus*.

On peut donc dire que le premier drame moderne est né de la poésie populaire et, plus spécialement de la pastourelle, de cette pastourelle d'où sortira avec le *Jeu de Robin et Marion* le « premier opéra-comique » et, un peu plus tard, par l'intermédiaire du Pamphilus, le premier roman moderne¹.

TRADUCTIONS, IMITATIONS, PARAPHRASES

On connaît du *Pamphilus* les traductions et imitations suivantes :

1° une traduction italienne (en dialecte vénitien) écrite vers

1. Voir *Traductions*, n° III.

1250 et publiée par Tobler dans le *Archivio glottologico italiano*, t. X, p. 177-255;

II° le fragment d'une version norroise ¹ du XIIIe siècle, publié par M. Kœrting dans *Germania*, t. XXIII, p. 129-141;

III° la version française de Jean Brasdefer (commencement du XIVe siècle), dédiée au chancelier de Meaux;

IV° et V^o une imitation espagnole de Juan Ruiz, l'archiprêtre de Hita, composée vers 1330 (IV°) qui a servi de modèle à Fernando da Rojas, l'auteur de la « Célestine » (V^o);

VI° une paraphrase en vers français, attribuée à Gringoire et dédiée à Charles VIII; elle a été imprimée en 1494 et 154.

VII° une « farce » italienne (en dialecte toscan) par Jano Damiano, qui fut représentée à Sienne en 1518;

VIII° une paraphrase en français moderne donnée par M. Baudouin (*o. c.*, p. 77-114) dans un style un peu trop vaudevillesque.

Peut-être y avait-il aussi un *Pamphilus* provençal (cf. p. 15, n. 5).

La traduction italienne

Le ms. Hamilton 390² qui contient cette traduction avec le texte latin en marge provient de la Bibl. Saibante à Vérone. Mussafia, qui le croyait perdu, a publié le commencement du poème d'après une notice sur le manuscrit ³. D'autre part, Maffei avait signalé ce même poème dans son *Discorso intorno al Teatro italiano* ⁴.

C'est une traduction gauche, un travail d'écolier, comme le prouvent les nombreuses bévues du texte. « Non seulement le texte latin est criblé des fautes les plus grotesques, reproduites avec fidélité dans la traduction, mais des leçons bonnes ont été fort mal interprétées ⁵. » Tobler qui a publié ce poème ⁶ le

1. Il correspond aux vers 1-490 de l'original; c'est une traduction littérale, faite sans doute par un écolier.

2. Cf. *Les mss. du Pamphilus*, 2°.

3. Dans *Jahrb. f. rom. u. engl. Litt.*, t. VIII, p. 211 s.

4. Cité par V. De Amicis: *L'imitazione latina nella comm. ital. del XVIe sec.*, Firenze, 1897, t. II, p. 57.

5. Wiese u. Percopo, *Gesch. d. ital. Lit.*, p. 58; voir aussi Grøber, *Grundriss*, t. II°, p. 39 s.

6. *Il Pamfilo in antico veneziano col latino a fronte*, edito e illustrato da A. Tobler, *art. cité*, p. 177 s. (cf. F. Torraca, *Nuove Rassegne*, t. c., p. 101-104). Des extraits en ont été publiés par E. Monaci, *Crestomazia italiana dei primi secoli*, Fasc. primo, Città di Castello, 1889, p. 144 ss.

nomme « un essai de premières études latines fait par quelque jeune homme de famille noble, essai copié par une main habile pour être montré aux parents et aux amis, sans qu'il ait été retouché par le pédagogue ».

L'imitation espagnole de Jean Ruiz

Cette imitation occupe la place la plus importante dans le *Libro de buen amor* ¹. L'épisode qui correspond au *Pamphilus* occupe à peu près la cinquième partie de ce livre hétéroclite, il en est la partie la plus soignée au point de vue du style et la mieux ordonnée. L'auteur nomme lui-même à différentes reprises Pamphile et Ovide comme les modèles qu'il a suivis :

Panfilo e Nasón de mí fué demostrado (c. 429, 4)

Sy vyllania he dicho, aya de vos perdón :

En lo feo del estoria diz' Panfilo e Nasón (c. 891, 3-4) ².

Ce « Panfilo » que les critiques identifiaient si souvent avec l'auteur du *De Vetula*, qu'ils croyaient être Pamphilus Maurilius ³, semble vouloir désigner notre *Pamphilus*, comme

1. Le *Libro de buen amor* a été édité pour la première fois par Sanchez, en 1790, dans le t. IV de sa *Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV*, avec de nombreuses omissions. Une édition « paléographique » a été donnée par Jean Ducamin (*Bibliothèque Méridionale*, t. VI), en 1901 (cf. *Revue Hispanique*, t. VIII, p. 553 ss.); récemment, le *Libro* a été édité avec de copieuses notes par Julio Cejador y Frauca dans la collection des *Clasicos Castellanos*, t. 14 et 17, Madrid, 1913, d'après laquelle je cite. Pour les autres éditions, voir Ducamin, *o. c.*, p. xli ss. — Pour la bibliographie, très riche, voir Egidio Gorra, *Lingua e letteratura spagnuola delle origini*, Milano, 1898, et M. Menéndez y Pelayo dans le *Prologo* du III. vol. de son *Antología de poetas líricos castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días*, Madrid, 1890-1900, p. lxx-cxlii (cf. aussi vol. IV, p. ix-xxxvii *passim*).

2. Je préfère *dicho a hecho* donné par l'éditeur. — Cf. aussi c. 698, 3-4.

3. Malgré les protestations de Wolf, *Studien z. Gesch. d. span. u. port. Nationallit.*, Berlin, 1859, p. 111 ss., et de Puymaigre, *Les vieux auteurs cast.*, t. II, Paris, 1890, p. 280, note. Menéndez a lui-même reconnu son erreur dans son éd. de la *Celestina* (*o. c.*, t. I, p. xxviii; cf. t. II, Append., p. 34) mais pour se laisser influencer par Baudouin dont il reproduit l'édition. Puis-que (*Ilustr. comp. des littér. espagn. et franç.*, t. I, p. 406) attribue le *Pamphilus* à Jean Prot (cf. p. 8 s.).

« Nason » Ovide. Julio Cejador, le dernier éditeur du *Libro* n'est pas de cet avis. Selon lui, Juan Ruiz aurait ignoré le vrai Ovide (cf. note 583), connu en Espagne seulement à l'époque de la première Renaissance italienne, grâce à Santillane et Enrique de Villena (n. 891) ; il ne peut donc s'agir que d'un Ovide apocryphe, c'est-à-dire du *Pamphilus* (n. 430). Il est exact que le vrai Ovide n'est pour rien dans le *Libro*. Mais l'archiprêtre se serait-il servi de deux noms, celui de Pamphile et celui d'Ovide, pour ne désigner qu'un seul auteur ? Et ne distingue-t-il pas expressément entre les deux auteurs ? Cette difficulté, le dernier éditeur ne l'a-t-il pas vue ou ne voulait-il pas l'aborder ?

J'admets donc, avec lui, que « Panfilo » désigne notre poème. Quant au nom de « Nason », je crois qu'il désigne le poème *Vetula* de Richard de Fournival. Il y a, en effet, entre les deux poèmes des analogies frappantes : dans les deux cas, il s'agit de poèmes hétéroclites où l'aventure proprement dite ne forme qu'un épisode au milieu de préoccupations religieuses, astrologiques et autres ; dans l'un comme dans l'autre, la vieille est le personnage le plus intéressant, étant mêlée à plusieurs intrigues ; enfin, les deux poèmes ont un caractère autobiographique ¹.

Je n'étudierai que les rapports entre le *Pamphilus* et la partie correspondante du *Libro*, qui comprend les couplets 576-891, soit 1.264 vers ². D. Juan Antonio Pellicer a été le premier à rapprocher les deux ouvrages dans une note communiquée à Sanchez à propos de son édition ³. Il donne un résumé exact du poème latin qu'il appelle « poème joyeux attribué à Ovide et intitulé *De Vetula* » et arrive à la conclusion que l'imitation est si libre qu'elle forme presque une œuvre indépendante. Ce jugement me paraît exagéré. Certes, il y a des changements et des développements, mais ils s'expliquent par les conditions où l'archiprêtre place ses personnages. Lui-même s'identifie avec son protagoniste qui

1. Le *Libro* a été dénommé une « autobiographie picaresque ».

2. Mais il y a des lacunes importantes : après le couplet 781, il manque 32 *cuarteras*, de même après le c. 877 ; une lacune d'un vers et de six couplets se trouve après 765. L'original avait donc au moins 385 *coblas*, soit 1544 vers correspondants aux 780 vers du poème latin.

3. Dans Sanchez, *Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV*, o. c., p. XXIII-XXIX (*Advertencia*).

s'appelle Don Melon de la Huerta¹ ; Galatée est devenue une noble veuve de la ville de Calatayud, Doña Endrina, et la vieille qui n'a pas de nom dans le poème latin est baptisée Trota-Conventos (Trotte-Couvents) ; mais ce n'est guère qu'un sobriquet, son véritable nom est Doña Urraca². Ainsi les données assez vagues et pâles du poème latin ont été, comme par enchantement, métamorphosées en un tableau vivant et coloré de mœurs castillanes. Le poète — et c'est son mérite personnel — a donné au poème une sorte de couleur locale, il a, suivant l'expression pittoresque de Menendez y Pelayo « naturalisé » ses personnages.

Et pourtant, la traduction reste très fidèle à l'original et Juan Ruiz le suit de près, quand les changements effectués par lui ne le forcent pas de s'en écarter. Aussi la scène entre la vieille et Doña Endrina a-t-elle dû être entièrement modifiée, puisqu'il ne s'agit pas de séduire une jeune fille comme dans *Pamphilus*, mais de gagner le cœur d'une jeune veuve à laquelle le deuil impose certaines convenances. Cette scène a été, en outre, développée par l'intercalation de deux paraboles³ qui font partie du discours de la vieille. Ces paraboles ainsi que les nombreux proverbes⁴ qu'elle sait employer très à propos lui donnent un caractère éminemment populaire ; cette vieille, vrai chef-d'œuvre d'observation réaliste, est la complète antithèse des vieilles savantes qu'on trouve par exemple chez Jean de Meung et Jean Brasedefer.

1. Sur la signification de ce nom, voir Julio Cejador, *l. c.*, note 727. Une fois (c. 845, 1) l'archiprêtre a mis, par distraction, son propre nom *Fyla*.

2. Cette tendance à donner des noms castillans lui fait baptiser même les personnages secondaires : la mère de la belle, à peine entrevue dans le *Pamphilus*, s'appelle Doña Rama, la nièce fictive (*Pamph.* 163) devient une cousine de Tolède, la prétendue fiancée (*ibid.* 169) est nommé « fille de don Pepinó » (cf. c. 657-58).

3. *Enziemplo de la abutar da é de la golondrina* (c. 746-752) et la fable du loup convoiteux (c. 766-781), dont le commencement manque. Sur ces exemples, voir F. Tacke, *Die Fabeln des Erzpriesters von Hila im Rahmen der mittelalt. Fabel-liter. nebst einer Analyse des Libro de buen amor* (publ. dans les *Roman. Forsch.*, t. XXXI (1912), p. 550-705), où l'on trouve aussi une analyse très détaillée du *Libro*.

4. Une liste de 281 *refranes y sentencias* qu'on pourrait facilement augmenter a été dressée par J. Cejador (*o. c.*, t. II, p. 323-336).

Arrivé au dénouement, le poète s'excuse en disant qu'il a voulu mettre les femmes en garde contre l'homme :

Dixela por dar ensyenplo, non porque à mi avino (c. 909, 2),

ce qui lui donne l'occasion de citer la fable du lion et de l'âne. Ce *castigo* ne l'empêche pas d'ailleurs de renouer ses relations avec Trotaconventos et de s'engager dans de nouvelles intrigues qu'il raconte maintenant en se servant de la première personne (c. 1315-1575), jusqu'au moment où la vieille lui est ravie par la mort ; et l'auteur croit devoir honorer sa mémoire par une épitaphe (c. 1576-78).

La partie du *Libro* qui contient l'histoire du *Pamphilus* est probablement une œuvre de jeunesse que l'auteur, après l'avoir remaniée et farcie de souvenirs personnels, a jugée digne de figurer dans son livre. On s'expliquerait alors très bien le caractère disparate du livre qui passe brusquement du ton sérieux de cantiques religieux et de fables aux aventures frivoles du Don Melon, pour retourner, à la fin, au ton recueilli des *canticas*. Cette histoire a donc un air déplacé entre ce qui précède et ce qui suit. Il est très probable que l'auteur ayant retrouvé son ancien exercice d'écolier (cf. le grand nombre des passages traduits textuellement) et lui ayant fait subir quelques changements (substitution de la veuve à la jeune fille, développement du rôle de la vieille) a inséré cet épisode, tant bien que mal, dans son livre sous l'influence du poème *De Vetula* connu par lui sous le nom d'Ovide¹.

La Celestina

La *Celestina* ou *Comedia de Calisto y Melibea* de Fernando de Rojas² est, pour ainsi dire, l'aboutissement littéraire du thème traité dans *Pamphilus*. Tous les critiques sont d'accord à admettre

1. Ce poème est cité en Espagne encore au xve siècle sous le nom de *Pamphilus* (voir *Hist. erit. du Pamphilus*).

2. L'immense popularité de la *Celestina* est attestée par plus de 80 éditions en quatre siècles, depuis celles de Burgos (1499) et de Séville (1501) jusqu'à celle de Menendez y Pelayo (o. c.), conforme à l'édition de Valencia (1514), qui est la reproduction de celle de Salamanca. Signalons aussi l'édition de

une influence du poème latin sur la comédie de Fernando de Rojas. Quelques-uns, par exemple Schack ¹, sont même très affirmatifs, peut-être trop; d'autres sont plus réservés. Menendez y Pelayo est très hésitant sur l'importance à accorder au poème latin. Tandis que dans ses *Estudios* ², il parle du *Pamphilus* comme du « véritable prototype » de la *Célestine*, il est beaucoup plus réservé dans l'étude critique ajoutée à l'édition qu'il en a donnée ³.

« Le *Pamphilus* », dit-il, « n'est que le squelette de la *Célestine* qui ne lui doit aucune de ces immortelles beautés tragiques et comiques. A la rigueur on pourrait même douter que le bachelier Rojas le connût. » C'est seulement indirectement, par l'intermédiaire du *Libro de buen amor*, qu'il aurait imité le poème latin. Il est vrai que le *Pamphilus* n'est que le « squelette » de la *Célestine*; cette expression peint même admirablement le rapport des deux poèmes. Mais de dire que la *Célestine* ne doit au *Pamphilus* aucune de ses beautés, après avoir constaté que c'est lui qui en forme le « squelette », c'est une contradiction. Car qui dit « squelette », dit « ossature, charpente, échafaudage », et n'est-ce pas précisément le mérite principal d'un drame que la « charpente », le plan qui en forme la base? Que l'exécution de ce plan soit très libre, que les caractères soient beaucoup plus approfondis que dans le *Pamphilus*, soit; mais cela n'amoindrit pas son importance. Dès lors, la question de savoir si Fernando de Rojas l'a connu directement ou indirectement par l'intermédiaire de l'ar-

R. Foulché-Delbosc, Paris, 1900, et celle qui a paru dans la Collection de *Clasicos castellanos* (Madrid, 1913). Pour les autres éditions, voir Menendez y Pelayo qui donne aussi une liste complète des traductions italiennes (13), latines (1), françaises (11), anglaises (2), allemandes (5), hollandaises (4), en tout 36 traductions, y compris les réimpressions. — Indications bibliographiques dans Gorra, *o. c.*, analyse substantielle dans L. Clarus, *Darsl. d. span. Lit. im Mittelalt.*, Mainz, 1846, t. I, p. 357-406.

1. *Gesch. d. dramat. Lit. u. Kunst in Spanien*, t. I, Frankfurt, 1854, p. 157; cf. aussi James Fitzmaurice-Kelly, *Célestine or the tragic-comedy of Calisto and Melibea englished from the spanish of Fernando de Rojas by James Mabbe anno 1631, with an Introduction*, London, 1894, p. xiii.

2. *Estudios de crítica literaria*, t. II, Madrid, 1895, p. 85.

3. Malgré cela, il a cru nécessaire de reproduire, en appendice, le poème latin d'après l'édition de Baudouin (p. 1-28) et de lui consacrer une *Advertencia* (p. 29-42).

chiprêtre de Hita, n'est au fond qu'une question secondaire, puisque sans le *Pamphilus*, ni Trotaconventos, ni la Célestine ne seraient jamais venus au monde. Cependant, il est fort probable que Fernando de Rojas connaissait aussi le *Pamphilus*, d'abord parce que celui-ci est cité dans le *Libro*, et Fernando qui était un bachelier très savant devait s'intéresser au poème qui avait servi de modèle au sien. Ensuite, parce que la *Celestina* indique, par certains traits, un retour à l'original, dont Juan Ruiz s'était un peu éloigné. Tandis que Juan Ruiz change le dialogue en récit, la *Celestina* est, comme le poème latin, un dialogue pur et tendance dramatique. Tandis que Juan Ruiz substitue à la jeune fille Galatée la veuve, Fernando de Rojas lui rend sa virginité et se rapproche ainsi beaucoup plus du poète latin. Melibea est garcée par ses parents comme Galatée et, par conséquent, séduite comme elle. Déjà le titre « Calisto y Melibea » est plus conforme au poème latin qu'au *Libro* de Juan Ruiz où la vieille Trotaconventos est le personnage principal. Enfin, dans la comédie de Fernando de Rojas l'élément savant tient une place importante¹, tandis que le *Libro* a un caractère beaucoup plus populaire; par ce côté savant, elle fait penser à la version de Jean Brasdefer; on serait donc tenté d'attribuer ces allusions savantes aux commentaires donnés aux élèves lors de la lecture du *Pamphilus*. Il semble qu'il y eût là une véritable tradition. Du reste, l'élément populaire n'a pas été négligé, comme le prouvent les nombreux proverbes, superstitions et la description de la vieille qui exerce jusqu'à une demi-douzaine de métiers. Par ce côté, la comédie se rapproche de Juan Ruiz. Ainsi, tous les éléments ont été également développés: l'élément savant, incarné dans le type du clerc lettré; l'élément populaire, représenté par la vieille entremetteuse avec son éloquence sentencieuse, son hypocrisie, la description de ses métiers; l'élément dramatique, formé par l'analyse approfondie des passions et l'observation réaliste.

On peut dire que l'imitation du *Pamphilus* y est double: l'imitation directe avec les digressions savantes suggérées par le poème latin; l'imitation indirecte avec le caractère populaire et fonciè-

1. Cf. Creizenach, o. c., t. III, p. 153, n° 3 et p. 156.

rement espagnol de Juan Ruiz ; ici, l'auteur regarde le *Pamphilus* avec les yeux de son prédécesseur. En outre, l'auteur non seulement développe, il invente lui-même. Le dénouement qui finit par la mort de deux amants est de sa propre invention.

La « Célestine » se présente donc comme un développement harmonieux de tous les éléments du *Pamphilus*, mais un développement organique, conséquent et logique, au dénouement tragique.

La paraphrase française

Cette paraphrase a été imprimée deux fois avec le texte latin en marge : en 1494 chez Vérard et en 1545 réimprimée chez Marnef. Voici les titres de ces deux éditions :

1° *Liure damours : ouquel est relatee La grant amour : et facon par laquelle Pamphille peut : iouyr de galathee Et le moyen : quen fit la maquerelle. (A la fin :) Ce present traicte damours intitulle pamphille fut acheue de imprimer le XXIII. iour de iuillet Mil CCCC quatre vingz quatorze pour anthoine verard marchand libraire demourant a paris sur le pont nostre dame a lymage saint iehan leuangeliste ou au palais au premier pilier deuant la chapelle ou len chante la messe de messeigneurs les presidens.*

2° *Livre d'amours auquel est relate la grande amour de Pamphile et de Galathee et le moyen, comme il en peut jouyr. Liure tres recreatif 1545. A Paris de l'imprimerie de Jeanne de Marnef vefue de feu Denis Janot¹.*

1. Pour ces éditions, voir Brunet, *Manuel* et Graesse, *Trésor* (à l'art. *Liure damours*) ; cf. aussi Ebert, *Lex. bibl.*, p. 298, n° 12142, et G. Lanson, *Manuel bibl.*, t. I, p. 130. Les éditions étaient déjà rares au XVIIIe s. (voir De Bure, *Bibliogr. instruct.*, *Belles-Lettres*, t. II, Paris, 1765, p. 108s.). Il y en avait des exemplaires dans la Librairie de Blois [1518] (voir Omont, *Anc. Invent. et Catal. d. l. Bibl. Nat.*, t. I, p. 28) et dans celle du roi à Paris (*ibid.*, p. 288 ; cf. aussi le *Cat. des livres impr. d. l. Bibl. du Roy*, *Belles-Lettres*, I, Paris, 1750, p. 777). La Bibl. Nat. possède aujourd'hui 2 exemplaires de l'édition Vérard, dont l'un sur vélin (cotés Vélin 1,078 et Inv. réserve gYc 590). Le texte des deux est complètement identique, mais tandis que l'éd. sur vélin ne contient qu'une gravure sur bois au commencement du livre, l'autre, qui possède la même gravure en couleurs, est en outre orné de 60 miniatures en couleurs très jolies à voir. La gravure au commencement représente l'auteur à genoux, vêtu d'une longue robe garnie de fourrures, tenant dans ses mains un livre qu'il offre au roi.

L'ouvrage est d'un anonyme qui l'avait offert au roi Charles VIII avant que celui-ci partit pour l'Italie ¹. Dans la ballade qui sert de dédicace, l'auteur ne dit pas que son livre est une traduction, mais il donne le texte latin en marge et celui-ci était trop connu pour qu'on eût un doute sur son identité. Le texte n'est pas exempt de fautes ²; quant au roman français, ce n'est qu'un délayage du poème latin en vers assez médiocres.

Goujet ³, ayant rapproché de la ballade dédicatoire du *Livre d'amours* celle qui précède les *Vigiles des morts*, ouvrage anonyme présenté également au roi et imprimé chez Vérard sans ⁴ avait conjecturé que ces deux ouvrages étaient du même auteur, qu'il laisse d'ailleurs à deviner ⁵. Ce sentiment, dit Brunet dans son *Manuel* ⁶, est partagé par l'abbé de Saint-Léger qui, dans une de ses notes sur son Du Verdier, paraît regarder P. Gringore comme l'auteur des *Vigiles* en français. J'avoue ne pas être assez compétent pour trancher cette question. Si l'attribution du *Livre* à Gringore est exacte, il s'ensuit qu'il a dû l'écrire à l'âge de dix-neuf ans ou plus tôt.

Potvin ⁶, après avoir découvert la traduction de Jean Brasdefer, croyait qu'elle avait été copiée par l'auteur anonyme du *Livre d'amours*, et il dit d'une manière catégorique : « Sur la foi de « cette dédicace (à Charles VIII), les deux auteurs (Goujet et « Paulmy ⁷) placent ce roman au nombre des productions du « xvie siècle. C'est près de trois siècles trop tard. Le manuscrit de « la bibliothèque de Bourgogne détruit ces conjectures. La tra- « duction de *Pamphili carmen de arte amandi* est du xiiie siècle ; « l'auteur n'est pas Gringore ; c'est Jehan Bras-de-fer. » Le plagiaire aurait tout simplement supprimé l'acrostiche qui contient le

1. Cf. Chaudon et Delandine, *Nouv. Dict. hist.*, Paris, 1804, p. 269, et Graesse, *Lehrbuch*, l. c.

2. Ainsi, dans le vers qui correspond à *Pamph.* 724, on lit *Macrum* au lieu de *Marcum* et, conséquemment, *Macer* dans la traduction française.

3. *Bibliothèque française*, t. X, Paris, 1745, p. 152-156.

4. Il s'était fondé sur la ressemblance de ces deux ballades et des gravures qui les accompagnent.

5. T. IV, p. 464, note.

6. *Bulletin du Bibliophile belge*, t. XX (1864), p. 101-106.

7. Paulmy, *De la lecture des livres français*, t. VII, Paris, 1780, p. 16.

nom du véritable auteur, pour le remplacer par la ballade-préface. Et il ajoute, pour le besoin de la cause, des exemples qui doivent prouver que cette sorte de rajeunissement n'était pas rare.

Si Potvin avait seulement lu quelques vers du roman, il se serait convaincu que les deux poèmes sont absolument indépendants l'un de l'autre, et il n'est guère probable que l'auteur du roman dédié au roi Charles ait seulement connu le ms. de la bibl. de Bourgogne, pas plus qu'il eût voulu le lui dédier, si vraiment il l'avait connu.

La « farsa in lingua thosca »

Jano Damiani, en traduisant le *Pamphilus* dans son dialecte, en a fait une comédie en règle, et c'est à titre de farce qu'il fut représenté aux Jeux Publics de Sienne, en 1518. L'année suivante, la farce fut imprimée sous le titre de :

Comœdia di Jano Damiani senese ovvero Farsa di Pamphylo in lingua thosca recitata ne' publici ludi senesi nel anno MDXVIII. (Et à la fin on lit :) Impresso in Siena Per Michelangelo di Bar. F. stampatore ed ad instantia di Giovanni di Alessandro librario a di XIX di Marzo nel 1519.

Graesse, dans son *Trésor*¹, dit que c'est une « comédie en 5 actes et en vers de différentes mesures avec un chœur de musiciens à la fin de chaque acte ». J'ai fait toutes les recherches pour découvrir, sinon le livre devenu très rare à ce qui semble, au moins une analyse détaillée ou une appréciation de ce livre. Mais j'ai eu beau chercher dans les ouvrages dramaturgiques italiens : D'Ancona², Flamini³, Stoppato⁴, Colomb de Batines⁵ et tant d'autres⁶ ne le mentionnent même pas. C'est à peine si j'ai

1. Art. *Pamphilus*; cf. Brunet, *Manuel*, art. *Damianus*; Cloëtta, o. c., I, 90, Creizenach, o. c., I, 45 s.

2. *Le origini del teatro ital.*, Torino, 1891, 2 vol.

3. *Il Cinquecento*, Milano, 1902.

4. *La Commedia popol. in Italia*, Padova, 1887.

5. *Bibliogr. delle ant. rappres. ital. sacre e prof. stamp. nei sec. XV e XVI*, Firenze, 1852.

6. V. De Amicis (o. c.) parle seulement de la traduction vénitienne (voir plus haut), Salvioli (*Bibliogr. univers. del teatro dram. ital.*, Venezia, 1894, t. II) ne donne que le titre de la comédie.

recueilli quelques données sur la vie de l'auteur. Ainsi Luigi de Angelis, dans sa *Biografia degli scrittori siennois*¹, croit savoir que Giano Damiani fut un bon poète et que ses poésies latines furent très estimées, surtout une élégie adressée au pape Léon X en faveur d'une expédition à faire contre les Turcs ; mais pas un mot sur la *farsa*. A la fin, il renvoie à Ugurgieri, *Pompe Sanesi*, ouvrage qui m'est inaccessible, et à Gesner².

L'élégie que j'ai pu lire dans l'édition citée par Gesner³, prouve un réel talent ; elle est suivie d'une série d'épigrammes pleines d'éloges pour l'auteur⁴. Il serait curieux de savoir si Damiani écrivait sa langue avec la même facilité et s'il en avait dans le genre plaisant comme dans le genre sérieux.

Mais s'il nous est impossible de juger de la valeur de la *farsa*, nous pourrions peut-être, par déduction, conjecturer ce que sa troupe pu être. Comme le titre l'indique, il ne s'agit pas d'une *commedia dell' arte*, mais d'une simple farce. Damiani aurait-il méconnu le véritable caractère du poème latin, en n'y voyant qu'une simple farce ? Je ne crois pas. Le poète qui avait composé la belle élégie contre les Turcs, devait connaître à fond les finesses de la langue latine. Il s'agissait donc probablement d'une concession faite à la mode : Sienna était à cette époque l'un des centres où l'on cultivait avec tant de zèle la *farsa*, et sa réputation fut telle que sa troupe eut, à différentes reprises, l'honneur de jouer devant le pape Léon X, le même auquel Damiani avait dédié son élégie. Aussi,

1. *Biografia degli scrittori sanesi composta ed ordin.*, tome I, Siena, 1824, p. 261 s.

2. Gesner (dans sa *Biblioth. Univers., sive Catalogus omnium scriptorum*, Tiguri, 1545, p. 370) et Simler (également cité par De Angelis) ne donnent que le titre de l'élégie.

3. *Jani Damiani Senensis ad Leonem X., Pont. Max., de expeditione in Turcas elegia, cum argutissimis doctissimorum virorum epigrammatibus etc.*, Basileae, apud J. Frobenium, 1515, in-4.

4. En voici une, de la plume d'un certain Phoebus Ptolemeus, Siennois lui aussi, fier de son compatriote :

Quis le divinum nescit, Damiane, poetam
Cum tibi tale sacro carmen ab ore fluat.
Per te nunc nostris magnum decus additur, et nunc
Est per te patrio gloria parva Lori.
Sic ego Nasonem, sic te iocunde Properti,
Sic ego te video, docte Catulle, loqui.

de bonne heure, se formaient des congrégations, parmi lesquelles la fameuse *Congrega dei Rossi*, fondée en 1531¹.

La forme rythmique de ces farces était le tercet et, plus rarement, l'octave ; la langue, le jargon du peuple ; des chants et des danses étaient à l'ordre du jour, surtout à la fin. Voilà des détails qui s'accordent assez bien avec ce que nous savons de notre *farsa*. Le personnage stéréotype de ces farces était le paysan, mélange singulier de grossièreté naïve et de malignité². Il ne serait peut-être pas téméraire de supposer une pareille mentalité chez le héros de la *Farsa di Pamphylo*, auquel Damiani avait sans doute fait subir cette transformation pour le rendre propre à figurer comme *rozzo* sur les planches des Jeux Publics. Cette métamorphose ne devait pas être très compliquée. Supposez un paysan gauche qui, pour mieux réussir, se fait aider par une vieille (type très commun dans la comédie italienne). Endoctriné, il n'en gardera pas moins, en apparence, ses allures de paysan gauche et timide ; mais il saura mieux dissimuler sa vraie nature, jusqu'au moment où, abandonnant son jeu, il pourra profiter de la situation pour se révéler le personnage rusé et malin qu'il est en réalité.

Conclusion

Il est caractéristique pour la confusion des genres au moyen âge qu'un même poème put donner naissance à tant de compositions disparates. Depuis la simple traduction d'écolier, gauche et obscure, jusqu'au chef-d'œuvre qu'est la Célestine, base du théâtre classique, quel abîme ! Le même *Pamphilus* devient un roman en France (III, VI), une farce en Italie (VII), une tragi-comédie (V) et une sorte d'autobiographie « picaresque » (IV) en Espagne ; elle revêt dans chaque pays une sorte de couleur locale.

1. J'emprunte ces détails et les suivants à Gaspary, *Gesch. d. ital. Liter.*, t. I, p. 622 s.

2. Flamini (*Il Cinquecento*, o. c., p. 308) le caractérise ainsi : « All'ignoranza e alla semplicità trovavano i cittadini congiunta nel villano un' astuzia inaspettata sotto così ruvida scorza. »

En analysant le *Pamphilus*, nous avons essayé de le décomposer en ses différents éléments : nous avons vu qu'il se compose d'éléments populaires et d'autres d'origine savante. Selon l'importance ou la prédominance d'un de ces éléments, on pourrait classer les imitations en imitations qui affectent un caractère plutôt populaire (IV, VI, VII) ou savant (III) ou les deux à la fois (V). Mais la classification la plus logique et la plus satisfaisante, puisqu'elle comprend toutes les versions, est celle qui nous montre l'évolution du thème, où l'on distingue quatre étapes :

1° traductions littérales, conservant la forme dialoguée de l'original (I, II) ;

2° changement du récit dialogué en récit narratif (descriptions des personnages, etc.) (VI) ;

3° récit narratif, développé, avec des digressions suggérées par le poème ou par les commentaires scolastiques (III, IV) ;

4° retour à la forme dialoguée, très amplifiée (V, VII).

Une chose qui semble être commune à toutes ces versions, ou à peu près, c'est leur origine scolaire : elles proviennent, en effet, toutes, autant qu'on peut le conjecturer d'après certains indices, de jeunes clercs ou de bacheliers : pour les deux premières, cela va de soi ; la troisième est d'un jeune clerc de Paris, la quatrième probablement le remaniement d'une ancienne traduction, la cinquième est d'un bachelier de Salamanque, la sixième et la septième sans doute des œuvres de jeunesse¹.

1. Au moins la sixième, si nous admettons comme auteur P. Gringore.

PAMPHILE ET GALATÉE

L'AUTEUR. — DATE DE LA COMPOSITION

Le ms. de la Bibliothèque de Bourgogne qui contient notre petit poème porte le n° 4783 de l'inventaire¹. C'est un petit in-4° de 46 feuillets, reliés en 6 cahiers à raison de 8 feuillets. Chaque paragraphe s'ouvre par une lettrine d'or; le premier vers a une lettrine miniature. Le texte commence par une rubrique mise en vedette :

Chi coumenche pamphille sen libre.

En tête de la première page se trouve une miniature, espèce de triptyque, représentant des scènes du roman : au milieu, Pamphile, Vénus, Galatée ; à droite, Pamphile, Houdée ; à gauche, Pamphile, Galatée, avec leurs noms écrits au-dessus.

Les vers sont écrits en grandes lettres gothiques et disposés en une colonne comprenant 28 vers. L'écriture est celle du xive siècle. Dans la marge, à gauche, les noms des personnes qui parlent : *l'auteur*, *Pamphillet parole*, etc. ; mais ces indications manquent souvent dans le texte. Il y a, en outre, des gloses marginales et — plus rarement — interlinéaires qui servent à expliquer un terme philosophique ou grammatical, un nom propre, une situation. Les gloses, souvent corrompues, se trouvaient probablement dans l'original et ont été copiées par le copiste du ms. Elles sont complétées par une main postérieure (encre pâle, caractères différents, écriture plus serrée), qui a également effectué dans le

1. Notices bibliograph. dans Grøber, *Grundriss*, III, p. 904 ; voir Potvin dans *Bull. du Biblioph. belge*, art. cité, p. 101-106 ; G. Paris dans *l'Hist. litt.*, t. XXIX, p. 455, la *Rev. cil.*, a. c., p. 197, *La litt. franç. au m. â.*, 4e édit., Paris, 1909, §§ 68, 114 ; A. Thomas dans *La Gr. Encyclop.* (art. *Brasdefer*).

texte un certain nombre de corrections, généralement bonnes. Enfin, les sentences et proverbes sont signalées par un *Note* ou *Notte bien*, écrit à la marge à gauche, sans que cet usage soit général, tandis que d'autres passages, qui ne sont pas des sentences, sont soulignés de la même façon.

Sur la page de garde on lit : *xiie siècle. Pamphile et Galatée. Ce magnifique roman a été dédié et a appartenu à Guillaume de Dampierre*. Il y a là d'après Potvin une double erreur. « Guillaume de Dampierre vécut au *xiiie* siècle ; nous ignorons sur quels renseignements on s'appuie pour avancer que ce manuscrit lui a appartenu, mais il ne sera pas difficile de démontrer qu'il ne lui est pas dédié. » Il s'agit donc probablement d'une attribution postérieure sans valeur.

Qui en est l'auteur ?

Dans un acrostiche d'une longueur inusitée, il a caché son nom, celui de sa ville et la qualité de son protecteur. Il donne lui-même la clef de son énigme (cf. v. 35-56). Cet acrostiche, déchiffré par Potvin, donne :

*C'est ci la translacioun Jehan Bras-de-Fer de Danmartin en
Gouelle en l'amour de Mounseigneur le Chancelier de Mieux.*

C'est le même nom qu'on trouve au v. 1928, mais on ne saurait rien en tirer. Dammartin, un petit bourg non loin de la ville de Meaux était la résidence des comtes de Dammartin, Meaux était le siège de l'évêché. A quelle époque vivait notre auteur ?

Nous avons vu qu'il a dédié son ouvrage non pas au comte de Flandre Guillaume de Dampierre, mais au chancelier de Meaux. Comme il nomme dès le premier vers un *maistre Guillaume*, il est plus que probable que ce « maître Guillaume » et le chancelier de Meaux ne font qu'un. Il s'agit donc de savoir à quelle époque le chancelier de Meaux s'appelait Guillaume. Voici ce que dit à ce propos Potvin :

« La fonction de ce chancelier de Meaux ne fut élevée en rang
« de dignité ecclésiastique qu'en 1201. Le premier chancelier,
« élevé à cette dignité, s'appelle Clerembaut et l'on trouve un
« *magister Wilelmus, canonicus meldensis*, en 1228. En 1268, le
« chancelier s'appelle Ada de Vodeio. Il faudrait donc placer la
« rédaction de ce roman entre 1228 et 1268. »

Mais même en admettant que le *canonicus meldensis* dont parle Potvin ait été *cancellarius*, il semble a priori assez peu probable que le même prêtre eût, pendant 40 ans, rempli la fonction du chancelier. C'était une dignité très élevée qui comportait beaucoup de charges, et l'on n'y parvenait sans doute qu'à un âge déjà avancé¹.

Mais une preuve plus solide nous est fournie par un passage de la *Gallia christiana* (t. VIII, p. 1626, col. C) que voici :

*Anno 1238 brachium sancti Quintini martyris a Fulcone, Meldensi cancellario, Turonis Meldos allatum est ex dono Juhelli Turonensis archiepiscopi IV. cal. Junii*².

Done, déjà en 1238, le chancelier de Meaux ne s'appelle plus Guillaume, mais Foulque, puisque le 28 mai 1238, celui-ci apporte le bras de Saint-Quentin de Tours à Meaux³; c'est donc entre 1228 et 1238 (et non 1268) qu'il faudrait placer le chancelier Guillaume, en admettant toujours que le chanoine dont nous parle Potvin ait été chancelier, et c'est, par conséquent, entre 1228 et 1238⁴, qu'il faudrait placer la date de la composition de *Pamphile et Galatée*. Cette date est évidemment trop reculée. Rien que la

1. Voici ce que dit à ce propos Toussaint-Du Plessis dans son *Histoire de l'Eglise de Meaux*, t. I, Paris, 1731, p. 102 : « Le Chancelier ne fu mis au nombre des Dignitez qu'en 1201. Anseau Eveque de Meaux alla exprès à Rome pour ce sujet; et Pierre de Corbeil Archeveque de Sens, député par le pape Innocent III, vint au Chapitre de Meaux pour en faire l'establissement. Cet emploi avoit été érigé pour regler toutes les questions qui se disent dans le Chœur, comme le Chantre l'est pour commander au chant. De là l'usage où le Chancelier est de lire en persone quelques leçons à certains jours marquez. De là aussi la Jurisdiction sur la Psalette, c'est-à-dire sur la Maîtrise et les Enfans de chœur de la Cathédrale, qui est la première école du Diocese, et sur toutes les autres écoles, par lequel on destitue ou corrige, avec subordination néanmoins à l'Eveque. »

2. J'ai vérifié ce passage dans un Cartulaire de la ville de Meaux (Bibl. munic., ms. 57, p. 53), qui contient l'acte de donation.

3. Et sept ans plus tard, en 1245, Milon, chancelier de Meaux, est nommé un des arbitres dans un différend entre les Dames de Fontaine et le Chapitre, au sujet de la réparation d'un fossé situé près de leur église (*ibid.*, ms. 59, p. 184).

4. Je ne sais pas sur quoi on s'appuie pour fixer cette date aux environs de 1225, comme le font G. Paris et, d'après lui, A. Thomas et Clœtla (*l. c.*, p. 90, note); cf. Loliée, *Dict. des Ecriv. et des Litt.*, 3e éd., Paris, 1911, p. 639.

mention du philosophe Sydrach¹ suffit à détruire cette hypothèse. D'ailleurs, rien ne nous oblige à faire cette concession à Potvin.

Le nom de Guillaume se répète trop fréquemment dans les annales de la cathédrale meloise pour permettre une pareille identification. Les évêques, les chanoines et chanceliers² qui composaient le chapitre portaient souvent le nom de Guillaume. Les recherches du côté de l'auteur ne nous apprennent rien de plus sur la date de notre poème³.

Les noms étant trop communs pour nous permettre une identification, voyons d'abord ce qu'on peut tirer de l'examen du texte même. Il y a deux moyens qui peuvent nous fournir des données : l'examen de la langue et les allusions. L'examen de la langue nous prouve qu'on ne saurait pas remonter au-delà de la deuxième moitié du XIIIe siècle, et qu'il y a plus de chances pour la fin que pour le commencement de cette époque. Quant aux allusions, la mention du philosophe Second, devenu populaire surtout par l'*Image du Monde*, et la mention du philosophe Sydrach nous forcent à fixer la date vers la fin du XIIIe et le commencement du XIVe siècle. D'autre part, comme Sydrach n'est pas mentionné dans

1. Groeber semble avoir remarqué cette difficulté quand il dit, à propos de Sydrach, que la première allusion qu'on en trouve dans la France du Nord est « antérieure à 1268 ».

2. Sur les dix chanceliers que j'ai trouvé nommés dans les Cartulaires et ailleurs quatre se nomment Guillaume. Comme il n'est que rarement question du chancelier, la plupart ne sont pas nommés du tout; ce n'est que par hasard, à propos d'une affaire où le chancelier était directement mêlé qu'on apprend son nom.

3. Le nom de *Brasdefer* était assez répandu au moyen âge. Qu'on se rappelle les *Brasdefer* et *Fierabras* des chansons de geste et le *Brasdefer* dans le *Torneioient d'Antechrist* de Huon de Méry. Heureusement notre auteur a vu cette difficulté : « Maint nom sont equivoque » dit-il, et il ajoute, pour exclure tout équivoque, le nom de sa ville. Autrement, on serait tenté de penser à un *magister Johannes Brachiumferri* qui figure dans un *rotulus* de 1349 (voir Denifle, *Chartul. Univers. Paris.*, t. II, Paris, 1891, p. 632) au milieu d'une longue nomenclature de maîtres ès-arts, et le même *Brasdefer* réapparaît 38 ans plus tard, dans un *rotulus* de 1387 (*ibid.*, t. III, p. 458), avec la dignité du *presbyterus*; mais il est expressément désigné comme représentant de la *natio normannica*, et, plus spécialement du diocèse de Lisieux (*Lexoviensis*) en Normandie.

4. Voir le chap. sur la *Langue du poème*. Aux traits linguistiques il faudrait ajouter le grand nombre d'expressions plus récentes et le style savant.

le *Roman de la Rose*, parce que probablement il n'était pas connu à l'époque où Jean de Meung écrivait son poème¹, il y a des chances pour que le poème de Jean Brasdefer soit postérieur à celui de Jean de Meung².

Pour confirmer tous ces arguments, il ne nous reste qu'à faire la contre-épreuve, à savoir si à cette époque (aux confins du XIIIe et du XIVe siècles) il y a eu un chancelier meldois du nom de Guillaume. Dans les cartulaires, on ne trouve point de noms de chanceliers pour cette époque. Mais les *Olim* mentionnent, à propos d'une affaire à examiner, un *magister Guillelmus, judex Bellicadri et cancellarius meldensis*, en 1294³.

Voilà donc bien, cette fois-ci, notre maître Guillaume.

Y a-t-il un moyen de préciser la date du poème?

Si l'on voulait voir dans le vers 2163 :

Il a boin prevost a Crespi

une allusion se rapportant à un événement contemporain, il serait tout naturel de penser à l'établissement de la Prévôté royale à Crépy, grâce à une ordonnance de Philippe de Valois, datée du

1. « Assurément Jean de Meung, qui recherchait partout avec avidité, « vers 1275, les éléments de son encyclopédie satirique, n'aurait pas négligé, « s'il les avait connues, les réponses du philosophe omniscient qui, entre « autre chose, débitait de si belles maximes sur les femmes. » (*Hist. litt.*, t. XXXI, p. 316.) Il est notable que l'auteur du *Roman de Renart* le contrefait ne le mentionne pas davantage.

2. D'autres arguments encore sont en faveur de cette chronologie. D'abord, Jean Brasdefer semble avoir pris dans le *Roman de la Rose* son goût pour l'allégorie. Quand il oppose Caasté à Vénus, cette idée semble lui avoir été suggérée par la lecture du *Roman* où l'on voit également

Venus, qui Chastee guerroe.

Les conseils relatifs au soin du corps, certains traits dans la description de la vieille et de nombreux emprunts, parfois textuels, que j'ai indiqués dans les *Notes* suffiraient à démontrer qu'il y a un rapport entre les deux poèmes : on admettra difficilement que le poème de Jean Bratzdefer ait inspiré Jean de Meung, c'est donc le contraire qui est vrai.

3. *Les Olim ou Registres des Arrêts rendus par la cour du roi* (Coll. de Docum. inéd. sur l'Hist. de France, 1re sér.), t. II, Paris, 1842, p. 369 s. — A la même époque, en 1298, on trouve aussi un *Jean dit Bratzdefer*, à propos d'un échange qu'il fit avec Perrel de Forges d'un pré situé sur le chemin de Lescheres contre un terrain sur le chemin de Borneil (D'Hozier, *Armorial général*, t. III, part. I, Paris, 1752, p. 264). Il est peu probable que ce soit le nôtre.

18 mai 1329¹. Mais cette date obligerait notre maître Guillaume à garder, pendant au moins 35 ans (1294-1329) sa fonction de chancelier. Il serait donc plus prudent de fixer la date entre 1300 et 1315.

Quoiqu'il en soit, il est certain que notre poème non seulement n'a pas été dédié à Guillaume de Dampierre, mais qu'il n'a même pas pu lui appartenir, car Guillaume mourut en 1251, tué dans un tournoi.

1. — L'origine du poème

Nous avons vu plus haut que le *Pamphilus* était une lecture fort répandue dans les écoles du moyen âge: on le commentait, on transcrivait et apprenait par cœur les sentences qui abondent dans ce livre. Or, un des exercices pratiqués dans les écoles devait précisément consister à traduire soit les sentences pour lesquelles il fallait trouver des équivalents en français, soit des tirades entières, comme les conseils de Vénus ou le monologue au début du poème, soit enfin le livre entier, ce qui ne devait pas être un travail de longue haleine, vu le peu d'étendue du poème latin.

Que nous n'ayons conservé qu'une seule traduction française du poème, s'explique aisément: tous ces travaux d'écoliers, étant en général des compositions fort médiocres (cf. la traduction vénitienne), étaient condamnés à disparaître aussitôt. Si le poème vénitien n'a pas partagé le sort réservé à tous les poèmes scolaires, cela peut tenir à un simple caprice du hasard; quant au poème de Jean Brasdefer, il n'aurait pas bravé les siècles, si l'auteur n'avait pas eu l'idée de le dédier au Chancelier de Meaux².

Quoi qu'il en soit, ce poème porte tous les caractères d'un tra-

1. Voir l'abbé Carlier, *Histoire du Duché de Valois*, t. II, Paris, 1764, p. 228.

2. Voici sur quoi je fonde cette conjecture: dans son épilogue (v. 2525 ss.) Jean dit qu'il avait déjà auparavant traduit le *Pamphilus*:

*A translatter me sui repris,
Mais autrefois l'ai translaté,
Or ne l'ai pas comparaté.*

(Les vers qui suivent sont malheureusement obscurs). Or, cette première traduction, qui fut probablement un exercice d'écolier, ne nous est point parvenue. C'est que Jean, pour dédier son poème au Chancelier de Meaux, a dû le coucher sur du parchemin, et c'est ce qui l'a peut-être fait survivre.

vail d'écolier : le style affecté, confus, parfois obscur, un certain tour d'esprit intellectuel, la manie de sophistiquer et d'emprunter des termes à la grammaire et dialectique, les citations des philosophes et grammairiens le prouvent à satiété. Ajoutez les gloses marginales et le témoignage formel de l'auteur (v. 5).

2. — Son rapport avec l'original. Est-ce une traduction ?

Le poème latin compte 780 vers, celui de Jean Brasdefer en contient 2.561 ; mais si nous en retranchons les éléments étrangers au récit, il nous en reste à peu près 2.000, ce qui, pour une traduction du moyen âge, n'est pas énorme. Mais, malgré l'affirmation de l'auteur :

- 17 Je translate *Panphile en letre*,
Ou latins est, François weïl mettre,

et ailleurs (v. 2228-33) :

Et se j'en sieuch par tout *le lettre*
Du latin, et je n'i voeul mettre
Trop u peu par nule action ;
Si en fachiés collaction ;
Se je ne di con li latins,
Si me lopinés de tatins, ¹,

il serait exagéré de prendre au pied de la lettre cette prétention à une stricte fidélité dans la traduction, et l'auteur lui-même ne s'en cache pas quand il dit :

- 75 ..... je prie proprement
Que, se je parol grossement
En euls racontant de nature
U se je maing par aventure
Trop u peu en ceste matire,
Qui sera pour eulz faire rire,
En amour que le me pardongnent,
Puis que de dire me semongnent.

1. Cf. aussi v. 818. On sait ce que valent de pareilles affirmations : histoire de retenir l'attention du public, grâce à l'effet magique produit par le mot *estoire*, quand ce n'est pas pour échapper aux reproches d'immoralité en se retranchant derrière un prototype réel ou imaginaire (cf. la note au v. 2220).

Et à la fin, il énumère en pédant tous les procédés dont il a usé « pour embelir l'affaire » : les sept arts, éthopée, étymologie, euphonie, ironie, liptote, brachylogie.

Ce n'est pas à dire qu'il tombe dans le rabâchage, faute si commune chez les traducteurs du moyen âge ; tel vers, telle sentence est reproduite avec une étonnante et heureuse concision :

Chilz qui meffait het sourvenant (736).
 Ma nef n'a port ne m'ancre terre (1302).
 Paine u loiers respond est belle (1989).

Cependant, les vers traduits fidèlement — avec les restrictions toutefois que comporte une version rimée — sont très rares. En général, quand il traduit, l'auteur se borne à rendre approximativement le sens de l'original latin qu'il ne comprend pas toujours. Ainsi, quand il parle de la vieille :

529 Vielle t'en sera boins confors,
 Car vielle fait foibles de fors :
 Quant elle woelt, de cose voire
 Dist : « C'est orde menchogne, voire ! »

il semble avoir mal interprété les vers latins :

137 Aemula nam juvenum dijudicat acta senectus
 Et simul hos prohibet litigiosa loqui,

où il n'est question ni d'une vieille, ni de mensonges.

Une méprise grotesque est la traduction du vers 153 :

Quam formosa, Deus, nudis venit illa capillis !

qu'il rend ainsi :

569 Descouverte fors d'une guimpe,
 En l'autre hostel rentre moult simple.

Mais il ne saurait même être question d'une traduction approximative, car beaucoup de vers de l'original ont été négligés par Jean, et l'on se demande — étant donné sa prédilection pour le

proverbe — pourquoi telle sentence latine n'a pas été reproduite par lui ¹; ailleurs, il change l'ordre des vers ²; parfois, il s'écarte même sensiblement de son modèle sans qu'on puisse toujours dire si le passage en question a été modifié arbitrairement ou s'il a simplement été mal compris. Enfin, l'auteur ajoute souvent de son crû, s'il ne se contente pas de développer seulement les pensées qu'il trouve dans son original.

Si l'on tient compte de tous ces caractères, on ne peut plus parler d'une traduction, mais d'une imitation. L'auteur donne l'impression de quelqu'un qui traduit de mémoire une matière qu'il connaît à fond, en ajoutant pêle-mêle les commentaires scolastiques (grammaire, dialectique) et les propres réflexions que lui suggère tel passage; de temps en temps, il ouvre son livre pour constater s'il ne s'est pas trop écarté (cf. les passages traduits textuellement), se laisse de nouveau entraîner par son imagination, en développant une pensée qui lui plaît (amplifications) ou en ajoutant de son crû (éléments nouveaux), et le même jeu recommence. Voilà comment s'expliquent le manque de proportions ³, les lacunes et transpositions des vers ⁴, les contradictions ⁵ et inexactitudes. En admettant l'hypothèse d'une traduction faite de mémoire, on s'expliquera aussi la fusion de plusieurs discours en un seul, surtout quand ceux-ci n'ont pas un caractère strictement personnel ou quand ils comprennent quelques vers seulement.

1. Les vers 89-90, 117-8 (sentences), 335-8, 472-6 et beaucoup d'autres ont été négligés.

2. Cf. le passage *Pamph.* 217-22 (= 719 ss.) qu'il traduit dans l'ordre suivant: 219-20, 217-8, 222; dans le passage 507-16 (= 1843-58), il traduit 513 avant 512.

3. Les conseils de Vénus (70 vers dans l'original) comprennent, dans le poème de Jean, 200 vers (357-546); les vers 723-4 lui en ont suggéré une quarantaine (2326-68).

4. Une de celles-ci me semble décisive: les vers 491-2 de la traduction devraient correspondre aux vers 117-8 de l'original; en réalité, ils reproduisent le v. 536 de celui-ci. Étant donné que dans ces deux passages il s'agit de sentences où il est question d'un homme pauvre (*exiguus*), cette confusion s'explique par un défaut de mémoire. Un autre passage (v. 601) a été traduit deux fois (cf. v. 2039 s. et 2057-9); Jean avait commencé par traduire le passage 601-6, quand il se souvint qu'il fallait d'abord traduire 591-6.

5. Cf. la note au v. 1251.

Dans le premier cas, il peut s'agir de particularités propres au manuscrit suivi par l'auteur. Ici, déjà les différents textes s'écartent plus ou moins entre eux; il suffit de comparer le passage qui comprend les vers 499-506 dans les deux éditions de Baudouin et Ulrich :

ANUS	ANUS AD PAMPHILUM
Cursus fatorum nescit mens ulla vi- [rorum,	Cursus fatorum nescit mens ulla [virorum
Solius est proprium scire futura [Dei.	Solius....
Desperare nocet, votum labor im- [probes implet,	Desperare....
Arsque vigil magnas sepe ministrat [opes.	Arsque....
Sorte sub ambigua spes et labor [omnis habetur,	PAMPHILUS AD ANUM Sorte sub ambigua spes et labor [omnis habetur;
Crescit principio spes magis ipsa [suo.	Crescit....
PAMPHILUS	

Les vers 503-4, dans l'éd. de Baudouin, sont prononcés par la vieille; dans celle d'Ulrich, c'est Pamphile qui les débite. Et dans le poème de Jean Brasdefer, tout ce passage est attribué à Pamphile. Cette divergence s'explique; comme il s'agit de vérités générales qui peuvent aussi bien faire partie du discours de la vieille que de celui de Pamphile, on peut les attribuer indifféremment à tel personnage ou à tel autre. Jean pouvait donc avoir suivi un ms. où le passage 409-502 avait déjà été fondu avec ce qui précède et ce qui suit sans qu'on ait besoin d'admettre une lacune.

Il n'en est pas de même pour un autre passage (v. 751-6) :

Arguor injuste, si scires ordine cuncta,
Estque mihi meritis durior ira meis.
Sed decet arcanum celari semper amantum,
Nam dixisse pudet, cum furor omnis abest.

Ces vers qui doivent être prononcés par Pamphile ont été à tort attribués à la vieille par Jean Brasdefer, tandis que les deux vers qui suivent :

Tantum lenire rixas tibi convenit irae;
Quod superest inter nos decet esse duos,

manquent dans la traduction. Ici, c'est évidemment la mémoire de Jean qui est en défaut. Car, après que la vieille s'est justifiée (*Incepor injuste*), Pamphile devrait prendre la parole pour se justifier de son côté (*Arguor injuste*). Or, dans le poème français, Pamphile ne dit plus mot après le retour de la vieille, quoique celle-ci s'adresse expressément à lui (v. 2416).

De deux choses l'une : ou bien le poème primitif, aujourd'hui perdu, était déjà une traduction faite de mémoire, et alors le poème tel qu'il nous est parvenu n'est qu'une copie plus ou moins fidèle de l'autre ; ou bien le poème primitif était une traduction littérale du *Pamphilus*, et dans ce cas-là notre poème est une *traduction faite de mémoire d'après cet ancien exercice d'écolier*¹.

3. — Les changements effectués

Le changement fondamental consiste dans la substitution de la forme épique au dialogue dramatique de l'original. Le récit n'en reste pas moins essentiellement dialogué. Mais cette modification oblige le traducteur d'ajouter une courte description à ses personnages, et d'intercaler — surtout au commencement du dialogue — quelques vers narratifs pour fixer la situation². Parfois, le discours trop long d'un personnage est coupé par une courte réplique de l'autre, pour animer le dialogue qui, sans cet artifice, deviendrait trop monotone³. Les courtes narrations de l'auteur — elles ne comprennent en général que quelques vers — ne nous apprennent évidemment rien de nouveau, même quand elles

1. J'inclinerais plutôt vers la deuxième alternative, d'abord parce que Jean dit lui-même (v. 2527) qu'il n'a pas collationné son poème avec « l'autre livre », ensuite parce que notre poème contient des éléments qui devaient être étrangers à l'ancien exercice d'écolier (cf. le chap. *Conclusion* et la note au v. 1778). Celui-ci était donc probablement une traduction littérale comme la vénitienne.

2. Cf. les passages où l'auteur intervient.

3. Cf. les vers 621-2, 1025-6, 2132 et le dialogue 1267-70.

nous donnent des indications plus précises ¹. Toujours est-il qu'elles nous renseignent sur la façon dont on expliquait et commentait le *Pamphilus*. Les traces de ces explications se rencontrent un peu partout : dans les points d'arrêt ², les apostrophes, les soliloques ³. L'auteur n'ajoute donc rien de nouveau, en exprimant ces sortes de sous-entendus ; il a, comme il dit lui-même,

Voir fait de son pur supposé.

Parfois, la description empiète sur le dialogue ; c'est ainsi que les vv. 281-284 sont remplacés par la description directe de la vieille ⁴ et que le v. 655 a fait place à la narration plus explicite. On a fruit des commentaires donnés à l'école lors de la lecture du Pamphile.

4. — Les éléments nouveaux

Le poème commence par un prologue qui contient la dédicace et le nom de l'auteur en acrostiche avec des indications pour le déchiffrer (v. 1-56). Avant de commencer son récit, l'auteur exprime le désir de n'avoir parmi ses auditeurs ni envieux, ni hypocrites, mais des clercs de bonne volonté ;

71 Cha vieignent tiestes savoureuses,
Cervelles mirencolieuses,
Gens de science habité
Qui d'apprendre se sont tué.

1. On ne sait pas trop, par exemple, pourquoi l'auteur fait de Pamphile un clerc né à Rome (v. 85), ni à quoi lui servira son « chant harmonieux » (cf. cependant le chap. *Conclusion*).

2. Ainsi, après le v. 340, Pamphile s'arrête, attendant la réponse de Vénus ; et comme la déesse ne répond rien, il reprend (v. 343). Ce court silence a aussi été exprimé dans la traduction vénitienne où on lit en marge : *« Ancor parla panfilo a madona uenus »*.

3. Les vers 776-802 expriment l'hésitation de Galatée avant d'accorder le baiser ; dans le discours de la vieille (v. 723-8 de l'original), les deux premiers vers doivent être probablement prononcés avant son entrée dans la chambre où se trouvent les amants, car Jean les a détachés du reste, en coupant le dialogue en deux parties : 2326-67 et 2369-73 où la vieille s'adresse à Galatée (cf. la note au v. 2326).

4. Cf. *Pamph. et Gal.*, v. 905-16.

5. *Ibid.*, v. 2144-7.

A ce prologue correspond un épilogue (v. 2502-61) qui contient la fin de l'acrostiche et dans lequel l'auteur se confond en excuses, plutôt maladroites.

Quant aux personnages, Jean introduit, après le monologue du début, deux figures allégoriques : *Caasté* et *Sobriété*. Le prétexte pour justifier leur présence est des plus banals : Pamphile, croyant s'acheminer vers la taverne de Vénus, se trompe de route et arrive à une caverne habitée par *Caasté*. Cet épisode a le double avantage de mettre en contraste les deux déesses et de fournir à l'auteur l'occasion de briller dans un raisonnement syllogistique selon toutes les règles de l'art (v. 236-54). Après cet incident inattendu, Pamphile arrive chez Vénus. Les vers

73 Tu monstrare tuos animos nulli verearis,
Vix erit e mille que neget una tibi

sont confirmés par une allusion au philosophe Secundus (v. 366-97). Le conseil ayant trait à l'emploi d'un confident, à peine ébauché dans le livre latin, est plus développé dans le poème français qui mentionne aussi la vieille (521-32). Vénus ajoute en outre, aux dix commandements de l'original, quelques conseils relatifs au soin du corps (533-38).

La fin aussi a été beaucoup développée par Jean. Chez l'auteur latin, la vieille s'excuse de son absence par deux vers (723-4) ; chez Jean, moins sobre, la vieille invente toute une histoire, d'ailleurs assez ténébreuse, pour justifier son absence (v. 2326-67). D'autres développements lui sont fournis par sa prédilection pour la philosophie et la grammaire, les allusions savantes, les proverbes, les abstractions ¹.

Les deux éléments qui méritent une attention particulière sont le songe de Pamphile et le dit d'Alexandre. Ce dernier surtout, n'ayant pas un rapport intime avec le récit, pourrait en être

1. Les abstractions, dans le poème de Jean, tiennent plus de place que dans son original. L'auteur ajoute aux personifications qu'il y trouve et qu'il développe encore celles de *Vieillesse* (995), *Souffraille* (1403 ss.), *Avarice* (1929), etc. Pour les autres « éléments développés », voir les chap. *La vieille* et *Quelques procédés de composition*.

détaché ; il forme un élément à part, étranger au récit. Nous en parlerons en un chapitre spécial.

LE SONGE DE PAMPHILE

Quant à cet épisode (v. 1337-72), on pourrait le dénommer *Débat entre le cœur et l'œil et l'oreille* ; l'idée lui en était suggérée par les vers :

453 Heu miser, in nostris est nulla potentia membris ;
Horum quodque suum denegat officium ¹.

On sait que les débats du moyen âge affectent souvent la forme de visions : le débat fameux de l'âme et du corps, celui de l'eau et du vin sont des récits de songes. « Les songes et les visions », « dit Langlois ², « offrent un cadre très commode pour exposer « des choses que les sens de l'homme à l'état normal ne peuvent « percevoir, et qui ont besoin, pour être crues, que leur connaissance s'explique par une seconde vue. C'est le cas, par exemple, « lorsqu'on veut révéler les secrets d'un autre monde, du paradis, « ou de l'enfer, ou d'un monde purement fantaisiste, annoncer « des événements à venir, ou récemment accomplis dans de telles « circonstances qu'on ne puisse en avoir encore connaissance par « des moyens naturels. »

Cette définition de la signification des songes au moyen âge est confirmée par le début même de notre débat. Pamphile, au comble du désespoir, croyant que Galatée l'a trahi, dit à la vieille :

Dame Houde, ne vous anuit,
Savès que je songai en nuit ?
Divine revelation

1. Il est curieux de constater que le même passage a suggéré à Juan Ruiz une digression analogue (c. 785-790), où Don Melon maudit ses membres qui sont la cause de sa perte. Faut-il y voir une simple coïncidence ou le vague souvenir des commentaires scolastiques, qui, à propos du v. 453, rappelaient aux élèves les débats entre les membres ?

3. *Origines et sources du Roman de la Rose*, l. c., p. 55.

Me moustra ceste affliction :
 Mes cuers se plaignoit, ce me samble,
 Des cinc sens, sainglez et ensamble.

Ce commencement semble annoncer un débat entre le cœur et les cinq sens ; en réalité, il n'y a que l'œil et l'oreille qui disputent avec le cœur. — Les débats entre les parties du corps étaient fort répandus au moyen âge. Tout le monde connaît le *Débat du corps et de l'âme* souvent traité et remanié par différents poètes ; le débat du cœur et de l'œil, celui du ventre et des membres, sans atteindre à la popularité du premier, n'en étaient pas moins très populaires au moyen âge ¹.

Notre débat ne se rattache point au débat du cœur et de l'œil, qui est un poème moral assez voisin de la controverse entre l'âme et les sens ² ; il repose plutôt sur la vieille croyance qui fait de l'œil l'agent de l'amour et le rend responsable de ses effets. Que l'amour entre par l'œil c'était un lieu commun déjà dans l'antiquité : *Ex aspectu nascitur amor*. Les Anciens, pour exprimer cette vérité, se servaient d'une image, en représentant le dieu d'amour décochant une flèche qui traverse l'œil et descend jusqu'au cœur. Cette conception subsista au moyen âge et jusqu'à la Renaissance, surtout dans les poèmes imités de l'antiquité ³. Mais à côté de cette conception classique se forma de bonne heure une autre, plus populaire, qui préférait à l'explication mythologique la personnification si chère au moyen âge. Voici comment celui-ci se représentait la genèse de l'amour : à la vue de la beauté, les yeux sont captivés ; ils communiquent leur sensation au cœur ⁴ qui peut s'associer aux yeux ou leur opposer une résistance. Dans le premier cas, l'amour fait naître la « force » :

1. Rappelons aussi le *Débat du cœur et du corps* de Villon et certain fabliau obscène dont la vogue est attestée par le grand nombre des mss. qui l'ont conservé.

2. Cf. *Hist. litt.*, t. XXII, p. 162 s.

3. Cf. la note au v. 764.

4. Cf. *Li huil d'esgarder se refont,
 Cil qui d'amors la voie font
 Et lor message au cuer envoient* (Erec, 2081-3).

Les yeux sont les messagers du cœur : *los uelhs so messalgier del cor* (proverbe cité par Quitard dans ses *Etudes hist., litt. et morales sur les proverbes français*

« Dame », fet il, « la force vient
 De mon cuer, qui a vos se tient ;
 Ance voloir m'a mes cuers mis. »
 « Et qui le cuer, biax dolz amis ? »
 « Dame, mi oel. » « Et les ialz qui ? »
 La granz biautez que an vos vi. »

(*Chev. au Lion*, v. 2015-20).

Le cœur fidèle, ami des yeux, garde l'image qu'il en a reçue
 il a ses yeux à lui :

« Des eulz del cuer veoir vous doi,
 Se des eulz del front ne vos voi ;
 Cil ki bien aime loiaument,
 N'oblie pas legierement. »

(*Dolopathos*, v. 2161-4) ¹.

Mais il y a aussi le cœur rebelle, ennemi des yeux, qui les accuse de trahison ; de là l'éternel conflit entre les yeux et le cœur, c'est-à-dire entre le désir et la réflexion. Cette opposition des yeux et du cœur, de même que leur association, est un lieu commun de la littérature du moyen âge. On en trouve des exemples un peu partout : dans la poésie provençale, notamment chez Uc de Saint-Circ ², chez Chrétien de Troyes, dans quelques fabliaux ³ ; enfin, elle était encore très intelligible au xve siècle, comme le prouvent plusieurs chansons de Charles d'Orléans. Une de celles-ci (éd. Héricault, t. II, n° XXVII) commence ainsi :

et le langage proverbial, Paris, 1860, p. 346 ; l'auteur rapporte à ce propos un mot du troubadour Uc Brunenc : « L'amour s'élance doucement d'œil en œil, de l'œil dans le cœur, du cœur dans les pensées » (cf. Appel, *Der Trobador Uc Brunec*, dans *Abhandl. Herrn Prof. A. Tobler... dargebr.*, Halle, 1095, p. 69), et un passage du *roman de Flamenca*.

1. Cf. les autres exemples cités par Sachs (dans *l'Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen*, t. XXI, année 1857, p. 263, n. 5), où il est question des *iex dou cuer*, des *oes de la pensée*, et même de *l'oreilhe del cuer* ; on y trouve également ce passage curieux tiré d'une lettre de Pétrarque : *habent et suos oculos animi, quibus sese multos superatis corporeis velaminibus intuentur*. De là vient probablement aussi l'expression *avoir en son cuer escript(e)* (Cf. la note au v. 112).

2. Cf. A. Jeanroy et J.-J. Salverda de Grave, *Poésies de Uc de Saint-Circ* (Toulouse, 1913), notes des quatre premières chansons (p. 167 et suiv.).

3. « Avec les oelz li cuers s'en vole » (voir Montaiglon-Raynaud, t. II, p. 202, v. 146).

Mon cueur se combat à mon eueil,
Jamais ne les trouve d'accort ;
Le cueur dit que l'eueil fait rapport
Que tousjours lui accroist son dueil¹.

Une ballade (*ibid.*, t. I, n° IV) débute par ces vers :

Comment se peut un povre cueur deffendre,
Quant deux beaulx yeulz le viennent assaillir.

Les oreilles ont aussi leur responsabilité dans l'amour ; elles se laissent séduire par de belles paroles : « *De douç parler douce amour vient* ² » ; elles aussi sont « les messagers du cœur ³ ». Il était donc tout naturel de montrer l'œil et l'oreille se disputant avec le cœur, et Jean, qui a eu cette idée, s'est probablement inspiré d'un poème latin, aujourd'hui perdu, qui mettait le cœur aux prises avec l'œil et l'oreille.

1. Il faut, conclut le poète dans la chanson suivante (*De la regarder vous gardez*), si l'on veut garder son cœur, « cligner les yeulz hastivement ».

2. *Pamph. et Gal.*, v. 475.

3. *Las aurelhas so messatgier del cor* (Quitard, *l. c.*, p. 347). On pourrait en dire autant des autres parties du corps qui, d'une façon ou d'une autre, « trahissent » le cœur : les membres, qui tremblent, la bouche, qui se tait ou « parle d'abondance du cœur » (cf. la note au v. 120), le visage, qui change de couleur (cf. plus bas, les autres symptômes de l'amour). Car, comme dira encore Oreste dans l'*Andromaque* de Racine (acte II, sc. II) :

*L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme ;
Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux ;
Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux.*

LE DIT D'ALEXANDRE

Histoire d'une légende

Le conte que Jean Brasdefer a inséré dans son récit (v. 14¹⁴-1751) remonte, en dernier lieu, à la légende de la rencontre du roi Alexandre et de Diogène dans le Cranium de Corinthe. Cette anecdote — car il est fort douteux que ce soit un fait historique, — si populaire dans l'antiquité, comme le prouvent les fréquentes allusions qu'on en trouve chez les écrivains grecs et latins¹, était beaucoup moins connue au moyen âge. Elle manque dans tous les poèmes qui racontent les glorieux exploits d'Alexandre, comme elle manque dans leurs sources latines². Peut-être le rôle humiliant que le roi Alexandre joue dans cette histoire était trouvé trop indigne d'un si grand conquérant pour ne pas être négligé par ceux qui se proposaient uniquement de le glorifier. Mais à côté de la tendance à glorifier, il y a toujours eu celle à moraliser, et le moyen âge spécialement excellait dans l'art de tirer des enseignements moraux de tout ce qui était profane. Or, notre légende se prêtait merveilleusement à cet enseignement moral ou mystique : quoi de plus impressionnant que de voir la toute-puissance

1. Cf. Hoffmann, *Das literarische Porträt Alexanders des Grossen*, Leipzig 1907. Voir aussi la bibliographie dans Oesterley, *Gesta Romanorum*, n° 183.

2. Elle manque chez Quinte-Curce et, par conséquent, dans l'*Alexandreis* de Phil. Gualter. et dans le *Poema de Alexandro* de Juan Lorenzo; mais elle manque aussi dans les récits fictifs des gestes d'Alexandre, comme l'*Historia de proeliis* (Cf. Schmidt, Ed. *Petri Alfonsi Disciplina clericalis*, Berlin, 1827, p. 162). C'est peut-être à cause de cela que P. Meyer la passe sous silence dans ses savantes recherches sur *Alexandre le Grand dans la litt. franç.* (Paris, 1886, 2 vol.). A. Carraroli (*La Leggenda di Alessandro magno*, Mondovi, 1892) la mentionne seulement à propos d'une version perse de la légende, provenant de Nizâmi (p. 202). Enfin, elle manque dans les versions copte (Lemm), syriaque (Hunnius), arménienne (Raabe).

de l'invincible conquérant se briser à un pauvre tonneau ! Quel moyen plus efficace pouvait-on imaginer pour démontrer l'inanité des ambitions humaines en général et de celles d'Alexandre en particulier ! Donc, si les moralistes n'en ont pas tiré tout le profit qu'ils auraient pu en tirer, c'est que la légende était peu connue au moyen âge.

Déjà le nom de Diogène était peu connu ; parfois, on le confondait avec Socrate ou Platon. L'auteur de la *Bible Guiot* le nomme au début de son poème, mais rien ne prouve qu'il fût renseigné sur sa vie et sa doctrine. Alart de Cambrai, bien qu'il cite Dyogenés cinq fois, ne connaît de lui que le nom ; voici la description vague qu'il donne du philosophe :

Après i est Dyogenés,
Bons elers, cortois, cointes et nés,
C'est cil en qui n'ot nule faute
De clergie soutil et haute.

Quant aux sentences qu'il lui attribue, faut-il dire qu'elles ne sont pas authentiques ?

Guillaume de Digulleville est déjà beaucoup mieux renseigné, car il parle d'un tonneau qui lui sert de logis et relate le dialogue entre le philosophe et le roi Alexandre¹ ; mais étant donné que Guillaume écrivait vers le milieu du xive siècle, ses *Dits*, qui reposent sur une base classique, n'ont qu'une valeur relative pour nous.

L'anecdote proprement dite se trouve encore dans d'autres *Dits*

1. « Diogenes fu d'aucuns surnommé *chienin*, c'est à dire ayent aucune condicion de chien. Et fu le plus sage qui fust a son temps, moult desprisant le monde. Et gisoit en un tonnel qui n'avoit que un fons le quel il tournoit a l'avantage du vent et du soleil ainsi qu'il lui pleisoit, sans avoir autre maison. Et se reposoit la ou la nuit le prenoit, et aussi mengeoit quelque part qu'il eust fain, fust de nuit ou de jours, en la rue ou ailleurs, sans avoir honte. Et ainsi vivoit et estoit content de deux robes de layne, et ainsi se gouverna juques a son deceps. Si lui demandierent aucuns pourquoy on l'avoit surnommé chienin, et il rendy : pour ce qu'il abayoit aux fols et blandissoit et honnoroit les sages. » — Ici se place le dialogue entre lui et Alexandre, suivi de sentences. (Cité d'après le ms. Bibl. Nat. fr., 572, f. 19, corrigé par fr. 19 124).

ou *Proverbes des philosophes*¹, mais ce fut surtout grâce à la *Disciplina clericalis* qu'elle fut connue dans le monde occidental. Tout le monde connaît les détails de cette rencontre du roi des Macédoniens avec Diogène. Rappelons que le dialogue se compose de deux éléments qu'on trouve tantôt isolés, tantôt réunis. Le premier élément ou le noyau est le dialogue suivant : Alexandre vient chez Diogène qu'il trouve en train de se prélasser au soleil ; il lui demande s'il a besoin de quelque chose. « De rien », répond le philosophe, « sauf que tu me rendes le soleil ». Parfois, on trouve encore la remarque d'Alexandre : « Ma foi, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Le deuxième élément, qui parfois est greffé sur le premier, c'est la manière dont le philosophe prouve au roi qu'il est le serf de son serf ; car Alexandre sert sa volonté, tandis que Diogène est le maître de la sienne².

Il est curieux de voir comment cette petite anecdote s'est peu à peu transformée au moyen âge, comment le chef de l'école des cyniques est devenu une sorte d'ascète, voire un saint faisant des miracles et prédisant l'arrivée du Christ, comment enfin on a trouvé une explication mystique de la légende.

Déjà dans la version en prose du *Castoiment*³, le Pseudo-Socrate « pour eskieuer les tenebres du siecle » s'en va habiter « es boscages en le moïenne d'un tounel » qu'il tourne de façon à ce que le fond soit opposé au vent et à la pluie. C'est là qu'il est dépiqué par les chasseurs du roi auxquels il demande : « Ne me tolés mie che que vous ne me donnés. ». « On veut le déloger, on le menace en lui annonçant l'arrivée du roi. Alors le philosophe réplique tranquillement : « Vos sires n'est mie sires, ains est sers

1. P. c. dans le *Liber de vita et moribus philosophorum* de Burley, Ed. H. Knust (*Bibl. d. litterar. Vereins in Stuttgart*, t. CLXXVII, Tübingen, 1886) p. 196, et dans le *Speculum morale* de Vincent de Beauvais (I, 1, 26 et III, 3, 3).

2. Cf. Knust, l. c., p. 204. Dans les *Gesta Romanorum* cet élément est intercalé, sans lien apparent, dans un conte intitulé *De filia Claudii et magistro Socrate* (Cf. Ed. Oesterley, ch. 61, p. 268 s. et Ed. Dick (*Erlanger Beitr. z. engl. Phil.*, VII, 1890), ch. 154, p. 124). Le philosophe dit : *Dominus meus est racio, servus eius est voluntas*.

3. Publ. par A. Hilka et W. Söderhjelm dans les *Acta Soc. Scient. Fenn.*, t. XXXVIII, n° 5, Helsingfors, 1912 (Il. Franz. Prosatext), p. 33 s. La version gasconne a été publ. par J. Ducamin dans la *Bibl. Mérid.*, Toulouse, 1908.

de men serf. » Là-dessus, les uns veulent lui couper la tête, les autres conseillent d'attendre la décision du roi. Sur ces entre-faites, arrive Alexandre. On lui raconte ce qui vient de se passer. Le roi demande à Socrate de lui répéter ses paroles. Alors le philosophe donne l'explication que l'on sait. Le roi dit : « Il s'ensuit de tes paroles que la puissance de ce monde est nulle. » Le philosophe regarde « estroitement » dans sa pensée et dit : « Tu sais que ce que tu as fait, tu l'as fait par convoitise pour avoir une gloire qui est vaine. Car la puissance de ta gloire passée est nulle ; n'étant plus, elle n'est guère à craindre ; celle qui est dans ce moment est si courte qu'elle passe en un clin d'œil ; elle n'est pas davantage à craindre. » En entendant ces mots, le roi dit à sa suite : « Chis est sers de Dieu, gardés que vous ne li faichiés nule molesté ne nule cose deshonneste. »

Dans la rédaction en vers du *Castoïement*¹, on fait ressortir sa pauvreté volontaire :

Socrates² fu riches assez,
 Filosofes molt alosez,
 Trestot gerpi, si s'en ala,
 En un soutil leu habita.

Quand les chasseurs arrivent, il est en train de se dévêtir :

45 Li veneor i sont venu,
 Le Segretain i ont vëu
 El tonel où s'espooilloit.

Pendant qu'ils le regardent

21 Socrates dist : « *Ne me tolez
 Ce que doner ne me poez.* »

1. Dans l'éd. de la *Société des Bibliophiles* (Labouderie) ce conte manque, mais il a été publié par Barbazan-Méon dans le 4e vol. des *Contes et fabliaux*, p. 171, sous le titre : *Du Roi Alixandre et du Segretain*, et par A. Mussafia, d'après un ms. de la Bibl. de Pavie, dans les *Sitzungsber. d. Wiener Akad. d. Wiss., phil.-hist. Cl.*, t. LXIV (1870), p. 559, en attendant le 3e fasc. de l'éd. Hilka-Söderhjelm qui contiendra la version rimée du *Castoïement*.

2. Dans le ms. de Pavie, il s'appelle Diogène.

Le reste se déroule comme dans la version en prose. Quant à la morale, elle est encore assez accommodante :

119 Por le siecle qu'est a venir
Fai com deüsses tost morir ;
Et por celui qu'est en present
Porchace toi si faitement
Com deüsses vivre toz dis ¹,

car il vaut mieux laisser ses biens à ses amis, que de les gaspiller de son vivant. — On voit que la légende avait reçu en Orient une forme et une interprétation particulières qui la rapprochaient de la conception ascétique motivée par la considération que tout est vain dans ce siècle : Diogène est devenu un anachorète qui quitte le monde pour se vouer à ses méditations dans la solitude des forêts. La morale, sans aller jusqu'à recommander cette abnégation, prêche le mépris de la mort et le désintéressement du travail. Au point de vue formel, cette légende se présente comme une fusion des deux éléments analysés plus haut.

Parfois, on ajoute comme troisième élément, l'offre faite par Alexandre à Diogène et le refus du philosophe qui prétend être plus riche que le roi. Ainsi, après avoir raconté le dialogue traditionnel, Guillaume de Tignonville continue : Lors dist Alixandre : « Se tu me demandoyes aucune chose qui te peust aidier contre ce monde, je le te donneroye. » Et respondy Dyogenès : « Pour neant te demanderoye riens *quant je suis plus riche que toy* ; car ce peu que j'ay me souffrist mieux que ne fait a toy la grant quantité d'avoir que tu as. » Ce contraste entre la convoitise inassouvie du grand conquérant et la pauvreté volontaire de Diogène devait fortement agir sur les imaginations du moyen âge. La vraie richesse ne consiste-t-elle pas à se contenter de ce qu'on a ?

« Et por ce dit Tullus ² : *Diogenes li povres fu plus riche que*

1. Vérité que les Anciens traduisaient par le distique :

*Tanquam perpetuo victurus adito laborem,
Et vitam veluti cras moriturus age.*

2. *Li Livres dou Tresor* par Brunetto Latini, publ. p. P. Chabaille, Paris, 1863, p. 447. Cf. le passage analogue dans le Commentaire de Boccace (O. Zenatti, *Dal Commento sopra la Commedia di Dante*, Roma, 1900, p. 108) et

li grans Alixandres ; car plus valoit ce que il ne voloist recevoir que ce que Alixandres pooit doner, car po valoit ce que il avoit en sa huche ou en ses greniers, puis que il ne beoit se à l'autrui non, et ne contoit pas ce qu'il avoit conquis, mais ce qui rémanoit a conquerre. »

Cette morale chrétienne est exaltée dans le conte que Jean Brasdefer a inséré dans son poème et

C'on doit chier warder com reliques,
Que je truis en unes croniques (1484-5).

Cette indication vague est précisée par les vers :

Or oiés donc que *Celidone*
Dist d'Alixandre Macedone.

Diogène est devenu un clerc appelé Boros ¹ (cf. v. 1630). Il a laissé « bours et cités » pour aller habiter le sommet d'une haute montagne près de Pavie. L'un de ses parents, Phaladengier ², lui

dans les *Fiore di filosofi* (éd. Cappelli, p. 10) où cette parole est prêtée à Sénèque, et non à Cicéron : *E di questo Diogene parla Seneca, e dice che era più ricco che Alissandro, che possedeo il mondo, perciò che più cose erano quelle che Diogenz non volea che quelle che Alissandro potea donare* ; c'est la dernière attribution qui est exacte, cf. Sénèque, *De Beneficiis*, lib. V, cap. vi : *Multo potentior, multo locupletior fuit omnia tunc possidente Alexandro; plus enim erat, quod hic nollet accipere, quam quod ille posset dare* (cf. *ibid.*, cap. vi). L'auteur du *Rom. de Renart le contrefait* a exprimé une pensée assez semblable (éd. Raynaud, v. 24856-63). — Ailleurs (*Trésor*, II, 2, chap. XLVIII), Brunet Latin nous raconte qu'un jour où un homme laid faisait admirer à Diogène ses appartements luxueux, celui-ci lui cracha tout à coup au visage « car il [ne] veoit plus vil chose », épisode qui se retrouve dans *Renart le contrefait* (v. 28829-70) :

*Si lui racqua en my le viz
Com le lieu que il vil plus vilz.
Car plus orl lieu il ne vëoit
De celui qui lez lui sëoit.*

Les *Fiore di filosofi* nous racontent une aventure semblable qui se passe entre Platon et Diogène (Cf. aussi Graf, *Roma nella memoria del medio evo*, t. II, Torino, 1883, p. 180). Cette histoire remonte probablement à Diogène Laërce (éd. Didot, lib. VI, 2, 6).

1. Peut-être une déformation de Porus, quoique ce monarque ne soit pour rien dans la légende.

2. Nom inventé par l'auteur pour le besoin de la rime.

apporte de quoi vivre. Ses vêtements se composent des sacs, lui-même habite dans un tonneau qu'il tourne selon la direction du vent. Mais ce n'est pas un simple anachorète; c'est encore un clerc fort instruit toujours couché sur les livres (cf. v. 1545). Et quand Alexandre, désolé de la mort de son maître Aristote, s'écrie :

1510. Ciertes, s'un autel en trouvasse,
Mil fois d'or le contrepesaïsse,

le duc Philote remarque qu'Aristote ne savait pas le tiers de ce que sait ce Pavesan, tellement celui-ci le surpasse à tous les points de vue. Il n'y a pas de secret pour lui, prétendent ses concitoyens, il possède la clef de tous les arts : grammaire, logique, philosophie, physique, alchimie, géométrie, astronomie. Mais il a renoncé librement à tous les avantages qu'il aurait pu tirer de sa science :

1518. Mil tels mondes gouverneroit
Par son pur sens, qui le querroit.

Et c'est encore un saint. Sa science a des dons miraculeux :

1554. Ses sens fait tous les jours miracles.

Mais le caractère de sa mission divine est encore accentué par la prophétie de l'avènement du Messie (v. 1688-1703).

Le dialogue lui-même diffère beaucoup du dialogue traditionnel. Après une courte discussion préalable qui n'est pas trop claire¹, Alexandre fait au clerc des promesses royales à condition qu'il s'engage à le servir et à mettre sa science au profit du roi. Alors suit la réponse de Boros qui comprend plus de cent vers (v. 1631-1747). Il refuse fièrement les propositions d'Alexandre :

1634. Qu'est-ce ? woels tu que je te serve ?
Es tu es sers puis a ma serve !
Bien seroie chiffres et moustres.

Le roi lui demande de s'expliquer. Alors le clerc développe ce

1. Après le v. 1567 il y a probablement une lacune de quelques vers où devait se placer la phrase célèbre : *Ne me tolez ce que ne me donez.*

qu'il vient d'avancer : Alexandre est soumis à sa volonté, tel un chien en laisse ; car il doit faire tout ce que sa volonté lui ordonne, quelques difficiles que soient ses commandements ; il doit renoncer au repos car sa volonté ne lui laisse point de loisir ; il risque sa vie journellement, pour semer partout la destruction, et jamais il ne viendra à paix.

Ceci donne lieu à une apologie de la paix chrétienne (« *Pax hominibus* ») qui est confirmée par la prophétie mentionnée plus haut (digression qui comprend les vers 1682-1703). Alexandre est donc dans la servitude ; mais lui, le philosophe, est le maître de sa volonté qu'il tient par la bride de sa raison. Et il cite, en terminant, les prisons et appareils de torture où l'on trouve ceux qui ont trop obéi à leur volonté. Il conclut son discours avec les mots :

Siers yes as siers, prouvé le t'é.

Alexandre, voyant un refus si net, n'insiste plus,

S'en part et dist que Dieus le maint ;
Tous ses viés propos li remaint.

Tel est le point d'aboutissement d'une légende dont il serait difficile de trouver toutes les étapes par lesquelles elle a dû passer et de distinguer tous les éléments qui se sont ajoutés au cours du moyen âge. Telle que nous la voyons ici, elle est foncièrement médiévale et ne repose nullement sur une base classique. Seules la mention du tonneau et l'offre faite par Alexandre rappellent des données classiques. La mention de Pavie semble indiquer une légende locale ayant cours à Pavie ou localisée dans cette ville par l'auteur ¹. Il est peu probable que Jean ait lui-

1. La mention de Pavie et l'allusion à Celidone pourraient nous fournir des indications précieuses sur les sources de cette légende, à moins qu'il ne s'agisse simplement de ces concessions faites à la rime plus fréquentes au moyen âge qu'on ne croirait (le nom de *Pavie* surtout était recherché à cause de la rime riche qu'il offrait ; cf. la note au v. 1515). Quant à Celidone, j'ai pensé d'abord à Sidoine (Apollinaire) et à Solin, mais ni l'un ni l'autre ne donne cette légende. Un hasard attira mon attention sur un livre intitulé *L'Histoire de Chelidonius Tigurinus sur l'Institution des Princes Chrestiens et*

même recueilli cette légende à Pavie, d'autant moins que le *Studio generale* n'y fut fondé qu'en 1361, grâce à un privilège de Charles IV, daté du 1er avril de cette année.

Cette tendance à christianiser les légendes païennes a été

origines de Royaumes par Pierre Boaistuau, ouvrage que l'auteur prétend avoir traduit du latin. Quoique Brunet (*Manuel*, art. Boaistuau) dise expressément que *Chelidonius Tigurinus* sont des noms supposés par l'auteur, il est curieux de voir figurer dans ce livre une légende qui offre quelque ressemblance avec celle que Jean Brasdefer attribue à Celidone, les deux cependant, diffèrent : Alexandre ayant entendu parler d'une nation qui n'avait jamais été conquise, celle des Garamantes, brûlé du désir de connaître les mœurs étranges de ce peuple. Les Garamantes, avertis, lui envoient un vieillard « libre en paroles et assuré en ses gestes » qui, après avoir salué Alexandre, le regarde « d'un oeil de philosophie » et, quand le roi lui manifeste son désir de régner sur son peuple, lui demande : « Dis-moi, je te prie, Alexandre, que veux-tu faire ? Quels sont tes desseins ? Tu donnes au monde l'exemple d'une rage insatiable, car, pour une ambition passagère qui s'évanouit comme la fumée, tu l'enrichis aux dépens des autres. Insensible aux larmes des veuves et des misérables, tu veux perpétuer ton nom par l'effusion d'un sang innocent. » (Cf. *Pamph. et Gal.*, v. 1672-7). Après des réflexions sur la vanité des ambitions humaines et la vengeance des dieux, le vieillard s'arrête, immobile, attendant la réponse d'Alexandre. Mais celui-ci, vaincu par les raisons du philosophe s'en retourne, tout confus, sans offenser les Garamantes (voir l'édition de Paris, 1559, ff. 91 v. 92 v.). Si cette histoire repose sur une base classique, ce qui est vraisemblable (peu importe d'ailleurs que ce soit Chelidone ou un autre), il faudrait voir dans le *Dil d'Alexandre* de Jean Brasdefer, une fusion de deux légendes, celle de Diogène avec celle des Garamantes ; on n'avait qu'à substituer au peuple qui excite la curiosité d'Alexandre grâce à son isolement et l'étrangeté de ses mœurs un individu qui se trouve dans des circonstances semblables, et à lui prêter le langage du vieillard ; or, Diogène était tout désigné pour jouer ce rôle. — Reste à expliquer la mention de Pavie. Il est curieux de rapprocher de ce nom le ms. de Pavie qui contient une version rimée du *Castolement* (voir p. 83, n. 1). Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il un rapport réel entre la montagne de Pavie et la légende telle qu'elle se trouve dans notre poème ? Est-ce que cette montagne près de Pavie — si toutefois elle existe — est ou a été l'objet de légendes populaires se rapportant à un fait précis, réel, par exemple la vie d'un anachorète, laquelle légende a pu se greffer sur l'anecdote classique, enrichie de celle des Garamantes, de façon à produire une nouvelle fusion. Alors le conte tel qu'il se présente chez Jean Brasdefer ne serait, au fond, que le travail de quelque clerc qui, en combinant savamment les trois légendes, aura voulu enlever à l'anecdote classique les dernières traces de son paganisme, en substituant au Pseudo-Socrate un clerc appelé Boros. J'ai eu la curiosité de m'adresser à M. Carlo Pascal, professeur à l'Université de Pavie, qui a bien voulu m'informer que la montagne en question pouvait bien être le *monte Bobbio*, siège d'un monastère jadis célèbre, illustré, au XIe siècle, par le fameux Lanfranco (cf. *Guallae Sanctuarium Papiae*, 1505). M. Maiocchi, consulté à ce sujet par M. Pascal, pense que l'auteur de notre légende a pu s'inspirer du moine Giona, auteur d'une vie de saint Colomban, ou de la légende de saint Alberto di Butrio. Pour ma part, je crois qu'il y a dans notre

poussée si loin que les *Gesta Romanorum* ¹, après avoir raconté la légende, croient devoir lui prêter la signification mystique que voici :

« Très chers ! Diogène qui était si pauvre qu'il dut se servir d'un tonneau comme maison, représente nous autres et notre misère. Le tonneau, c'est notre vie : pareille au tonneau qui se déplace, notre vie ici-bas n'est qu'un continuel changement de notre état moral et physique. Nous devons donc, assis dans le tonneau qu'est la vie, toujours nous tourner vers le Christ qui est le Soleil de la justice. Alexandre qui cherche à savoir quels sont les désirs de Diogène et lui fait des offres séduisantes, signifie le diable qui tâche de connaître nos faiblesses et nous offre la vanité de ce monde en échange de notre consentement. Mais il ne faut rien lui demander sinon qu'il ne se mette pas entre nous et le Soleil, afin que celui-ci puisse nous accorder la lumière de sa grâce. »

conte des réminiscences du fameux Gerbert qui, avant de prendre la tiare sous le nom de Sylvestre II (999-1003), avait, pendant quelque temps, dirigé l'abbaye de Bobbio que le pape Jean XIII lui avait donnée. Déjà alors, il passait pour l'homme le plus savant de son siècle. Grâce à ses connaissances, surtout en cosmographie et mathématiques, il se présentait à l'imagination populaire comme une sorte de sorcier et devint l'objet des légendes les plus invraisemblables. Il est donc fort possible qu'il soit pour quelque chose dans notre légende qui nous parle d'un clerc savant, supérieur à Aristote, maître passé en géométrie et astronomie (v. 1558), possédant le don de faire des miracles.

1. Ed. Oesterley, 183, germ. 15.

LA VIEILLE

Histoire d'un type

Dans ce chapitre, je me propose de refaire l'histoire de l'entremetteuse dans la littérature, surtout dans celle du moyen âge. Quand je dis « entremetteuse », je prends ce mot au sens le plus large, ou si l'on veut, dans son sens étymologique, en l'étendant sur toutes les femmes qui « s'entremettent » pour un tiers ou jouent un rôle quelconque dans les intrigues d'amour, peu importe le motif qui les fait agir, le procédé qu'elles emploient, le résultat qu'elles obtiennent. L'entremetteuse ainsi définie n'implique pas nécessairement l'idée de malhonnêteté; souvent, elle agit par complaisance, par conviction ou par pure méchanceté; elle appartient à toutes les classes sociales, à toutes les époques. Aussi une classification rigoureuse de ses diverses manifestations à travers les temps est-elle presque impossible. On distingue néanmoins assez nettement trois espèces d'intrigantes : la sorcière, la chambrière et la vieille proprement dite, auxquelles viennent s'ajouter comme personnages secondaires : l'amie, la voisine, la duègne, voire la propre mère, qui se rangent tantôt à l'une, tantôt à l'autre des trois catégories principales. Nous commencerons donc par une étude sommaire de la sorcière et de la suivante, indissolublement liées à celle de la vieille.

Une étude d'ensemble manque encore¹. Elle devrait embrasser

1. On pourra consulter avec profit la précieuse bibliographie donnée par Ch.-V. Langlois en appendice de son livre sur la *Société française au XIIIe siècle d'après dix romans d'aventure*, 3e éd., Paris, 1911 (p. 311-328), notamment les n°s 40, 47, 62, 70, 72, 84, 92, 98, 137. J'y renvoie une fois pour toutes. Ajoutez : Barth, *Liebe und Ehe im altfranz. Fabel u. in d. mittelhochdeutsch. Novelle* (Palaestra XCII), Berlin, 1910, et *Aubree, altfranz. Fabel*, m. Einl. u. Anmerk. hggt. v. Georg Ebeling, Halle, 1895. — Pour la littérature italienne, voir la note de Cian dans le *Giornale storico*, t. XXIV, p. 312.

non seulement tous les intermédiaires dont se servent les amants, mais encore tous les moyens dont ils disposent pour communiquer entre eux. La branche de coudrier où Tristan a gravé son nom pour avertir Iseut de sa présence dans le bois¹; le petit chien que la dame de Vergi pousse dans le verger où le chevalier s'est caché, pour l'avertir qu'elle est seule²; le rossignol, oiseau mystique invoqué par les amants en peine³; voilà autant de confidentes muets dont se sert l'ingéniosité des amants jamais en défaut pour déjouer la vigilance des gens malveillants. Si nous leur ajoutons les lettres et gages d'amour et les mille et une ruses de femmes, nous n'aurions pas encore épuisé cette matière⁴.

Car c'est surtout aux femmes qu'on prête le don des intrigues; et cela n'a rien d'étonnant, car

Une femme sait plus de tours,
De finesse et de tromperies
Des amoureux et des amies
Que mille hommes; il n'y a rien
En cela qu'ell' n'entende bien.
Et, au contraire, pour vray dire,
Il n'y a beste au monde pire
Pour empescher un bon affaire
Qu'elle, si elle veut deffaïre⁵.

Les hommes du moyen âge ne méconnaissaient pas la supériorité de la femme dans ces deux genres d'intrigues: s'agit-il de trouver un intermédiaire, un messenger, un confident discret et rusé, on choisira de préférence une femme⁶; veut-on jouer un

1. *Le lai de la Chevrefeuille*, par Marie de France.

2. *La Chastelaine de Vergi*.

3. *Le lai du Laustic* par Marie de France. G. Paris ne s'est-il pas proposé d'écrire « l'histoire poétique du rossignol » ? Cf. *Journal des Savants*, 1891, p. 687, n. 1.

4. Un proverbe ne dit-il pas que « la table est l'entremetteuse de l'amitié » ?

5. Jacques Grevin, *Les Esbahis*, acte III, sc. IV.

6. L'auteur de *la Clef d'amour* ne veut pas de ces messagers « qui vont entre l'arc et la corde », mais énumère les avantages que présente le choix d'une confidente (cf. éd. Doutrepont, n° 985-1000). Il est vrai que dans les chansons de geste, il est souvent question de « messagers »; mais leur rôle est plutôt passif: ils ne font qu'exécuter les ordres qu'on leur donne, transmettre des cadeaux de part et d'autre, s'acquitter de petites commissions (voir W. Eischer, *Der Bote im altfranz. Epos*, Marburg, 1887; I. Liebesbote). Seul, le messenger dans le *Nuntius sagax* possède une certaine initiative.

passant par les *Contemporains* de Restif de Bretonne jusqu'au roman moderne.

C. LA DESCRIPTION. Il faut d'abord distinguer entre la description *objective* et la description *subjective*. Quand le poète se borne à donner un tableau aussi fidèle que possible de la vieille, tout en s'effaçant derrière son sujet et en dissimulant ses propres sentiments, il donne une description objective; elle est subjective quand l'auteur ne peut pas s'empêcher d'ajouter à la peinture des réflexions d'ordre moral. La description objective se rencontre surtout dans les fabliaux et contes ¹, la description subjective dans les œuvres morales et satiriques. Pourtant, quand il s'agit d'une vieille duègne qui surveille une jeune, sa description est généralement accompagnée des malédictions du poète, comme dans le fabliau de la *Grue*. Il en est de même pour la vieille duègne du *Roman de la Rose*. Déjà Guillaume, en l'introduisant, dit :

Une vieille, que Diex honnisse !
Avoit o li por li guetier.

Jean de Meung n'est pas moins réservé :

8151 La vielle qui Bel-Aciel garde
Servés ausinc : *que mal feu l'arde*,

Ailleurs (cf. v. 10079, 10091, 13510, etc.), il emploie des expressions plus énergiques encore pour la bafouer. Dans les poèmes satiriques, les malédictions du poète étaient, nous l'avons vu, un trait traditionnel depuis les élégies d'Ovide et de Propertius ².

On pourrait aussi distinguer entre la description *directe* et la description *indirecte* : la première est employée par le poète quand il raconte lui-même, la deuxième quand c'est la vieille qui raconte. La description indirecte consiste souvent dans une sorte d'autobiographie de la vieille (*Roman de la Rose*), ou, du moins,

1. C'est ce qui les distingue des contes allemands. « Le Français », dit Barth (o. c., p. 67), en parlant de la vieille, « la représente au lecteur d'une façon objective, l'auteur allemand ne peut s'abstenir de la regarder aussi « du côté moral et d'ajouter de petites remarques malveillantes à son égard. »

2. Cf. le *Discours* de Régnier, cité plus haut.

Viande d'aumosne ordonnée
 Pour pitié, et pour soustenir
 Sa vie.....¹.

Pressée par un continuel besoin d'argent, elle ne laisse pas toujours au client le temps de l'aborder ; parfois, c'est elle qui offre ses services, car grâce à son expérience, elle sait lire dans la physionomie des passants, deviner leurs pensées, prévenir leurs désirs. La récompense, voilà son premier souci ; elle se battra les flancs pour gagner un maigre salaire. Mais, chose curieuse ! quoiqu'elle réalise parfois de gros bénéfices, elle reste éternellement besogneuse, probablement parce que « bien mal acquise ne profite pas ».

d. Sa vieillesse. La vieillesse est un des traits caractéristiques de la vraie entremetteuse. Très souvent, elle est désignée simplement par *vieille* et les mots latins *anus* et *vetula* désignent presque toujours une entremetteuse. On remarque, d'autre part, une certaine tendance à rapprocher les vieilles femmes des entremetteuses. Voici le curieux témoignage qu'on lit dans le 2e livre des *Lamentations* :

1831 C'est coustume de vieille femme,
 Que, puis que vieillesce l'entame,
 Elle seult les jeunes induire
 Et au jeu d'amours introduire.
 Par ses dis et par sa parole
 Les fait dancier a sa karole.

Comme ces vieux chevaliers pansus qui transmettent leurs armes aux enfants en leur apprenant de s'en servir, les vieilles s'appliquent à enseigner les fillettes. « On pourrait croire qu'il y a dans cette tendance à accentuer les inconvénients et les vices de la vieillesse une mode littéraire dont l'influence remonterait au traité, bien connu, au moyen âge, *De Contemptu mundi* du pape Innocent III (ch. x, *De incommotis senectutis*), s'il n'y avait eu, à côté, un autre ouvrage latin d'une influence aussi grande, qui représente le vieil âge sous un riant aspect, le *De*

1. Cf. *la Vieille*, trad. Jean Lefèvre, éd. Cocheris, o. c., p. 138.

« question d'argent », ils nous font rarement ignorer le salaire qu'elle touchait pour ses services. Dans *le Prestre teint*, Hersent reçoit dix sols. L'amie qui, dans le fabliau *des Tresces* se substitue à la femme légitime, reçoit d'elle cinq sols seulement ; dans l'autre version du fabliau, au contraire, la bourgeoise se montre peut-être trop généreuse :

237 Mais la dame jure et afiche
Qu'à toz jors mais la fera riche.

De même, la générosité du riche valet dans *Auberee* touche déjà à la prodigalité quand il promet à la vieille quarant. (dans d'autres versions cinquante) livres. Mais une récompense aussi extraordinaire fut plutôt l'exception : aussi

De sa valor, de sa largesce
Palloit l'en jusqu'en Beauvoisin.

Citons, pour finir, une farce qui fera encore mieux ressortir la cupidité de la vieille : elle semble même avoir été uniquement composée pour y servir d'exemple : il s'agit de la farce *des troyes Brus et deulx Hermites*. Quand les hermites prétendent qu'ils ne possèdent rien, la vieille bru répond : « Frères, il n'y a rien pour vous. » Ni prières, ni flatteries, ni menaces ne la feront changer d'avis ; elle répète avec un laconisme inexorable : « Frères, il n'y a rien pour vous. » Mais à la vue de la bourse « plantureuse » pleine d'écus, elle n'hésitera plus, car « argent si faict par tout voyee ». Et la farce se termine par la morale :

Qui a argent, il a des brus,
Aultre chose je ne conclus.

E. CONCLUSION. Voilà donc en abrégé l'histoire d'un type, le plus réaliste peut-être que connaisse la littérature, et qui à toutes les époques de son existence et dans les différents pays a su inspirer tant de chefs-d'œuvre d'observation naturaliste. Tous les traits essentiels et beaucoup de traits accessoires de son évolution postérieure se retrouvent déjà chez la vieille du moyen âge. Il est vrai que le type se modifie sous l'influence des mœurs de l'époque, c'est ce que M. Brunot appelle « rectifier le modèle sur la réalité vivante ». N'empêche qu'il y a entre toutes ces vieilles certaines

ment narratifs ne sont-ils pas dans le même cas¹. Et, sans aller jusqu'à dire que l'auteur, sans s'en douter, se soit lui-même caricaturé dans ce Pamphile qui regarde tout par le biais du syllogisme, on peut affirmer qu'il appartenait lui aussi à cette catégorie de :

Gens de science habitué

Qui d'apprendre se sont tué.

1. Une particularité de son style est l'emploi fréquent de l'infinitif pris comme substantif. On en trouve des exemples un peu partout, mais dans notre poème plus qu'ailleurs ; je ne citerai que les vv. 311-2, 461, 500, 640, 688, 720, 781, 783, 790, 862-4, 985-6, 1085, 1419-20, 1550, 1832, 1851, 1937, 2037, 2104-5, 2272, 2278, 2488-89. Cet emploi abusif de l'infinitif (au lieu du nom) donne souvent au style un caractère abstrait qui ne manque pas d'originalité. — Pour d'autres particularités du style, voir les Notes.

aussi de fixer quelle a été, pour chaque proverbe, la forme la plus usitée. Ce serait là une statistique utile et qu'il sera désirable qu'on nous donnât quelque jour. Mais pour cela, il faudrait qu'on commençât par la publication des nombreux recueils encore inédits.

Les proverbes dans la poésie. — Si nous passons à la pratique, je veux dire à l'utilisation des proverbes dans la poésie du moyen âge, nous constatons des différences bien plus importantes que celles qui existent entre les divers recueils. Là, les écarts, généralement peu importants, s'expliquent par la région et l'époque auxquelles appartenait le compilateur ou par une corruption du proverbe. Ici, le proverbe affecte, dans chaque poème, une forme nouvelle. A côté d'un petit nombre de proverbes restés intacts, quelle richesse de formes, quelle variété d'expression ! En théorie, les proverbes qui s'accordaient avec le rythme employé auraient dû au moins rester sans changement. Or, l'expérience prouve que, même dans ce cas, leur forme diffère d'un poème à l'autre ; et si le rythme et la rime expliquent bien des changements, ils ne les expliquent pas tous. Autrement, un proverbe composé par exemple d'un couple de vers octosyllabiques rimant ensemble ne devrait-il pas être identique dans *tous* les poèmes de huit syllabes où il se présente ? En réalité, il n'en est pas ainsi¹. Mais si l'on change ainsi le proverbe sans nécessité, pourquoi se gênerait-on, quand le changement s'impose réellement (et c'est le cas pour la plupart des proverbes), d'y remédier comme chacun l'entend ? D'ailleurs, il y avait un moyen très commode pour concilier le proverbe avec les exigences de la rime et du rythme : l'emploi des chevilles. Grâce à ce procédé, on pouvait donner au proverbe le nombre voulu de syllabes et la rime, elle aussi, était facultative. Il était plus difficile de raccourcir un proverbe trop long, car ces vieux proverbes sont d'une telle concision qu'on ne saurait rien en retrancher sans en obscurcir le sens ; tout au plus,

1. Ainsi, le proverbe *Qui cerche (ou Qui veult la) guarison du mire, (il) lui convient son meshaing* (ou *loul son mal*) dire se présente, chez Guill. de Machault, sous la forme (négative) : *Car malades fait mauvaise euvre Qui a son mire ses maus cuevre* (Cf. Fehse, 45), et dans le recueil de Gruther, on lit : *Qui veut estre quary du mire, Son mal luy convient decouvrir*.

pouvait-on se contenter d'une allusion qui fût assez compréhensible pour tenir lieu du proverbe. Mais le procédé le plus commode était de développer le proverbe de manière à obtenir un couple de vers rimant ensemble. C'est là la forme habituelle des proverbes « délayés » si fréquents dans la poésie du moyen âge ; quand le délayage dépasse cette mesure, il mérite à peine encore le nom de proverbe. Lieu commun plutôt que proverbe, il occupe une place intermédiaire entre la sentence qu'il rappelle par sa forme indéterminée, et le proverbe dont il est l'amplification, de telle sorte que très souvent, ce délayage aussi peut se résoudre en une simple formule proverbiale.

Le proverbe chez les clercs. — Les clercs, comme les jongleurs, expriment souvent des lieux communs. Mais alors que les jongleurs les citent comme tels, sans prétention, eux, les clercs ont une tendance à les attribuer aux auteurs réputés de l'antiquité : ils ont la manie des « références ». Ce n'est pas qu'ils méprisent la sagesse populaire, car nous savons que les proverbes formaient une partie de l'enseignement de la rhétorique ; mais nous savons également que, non content de les apprendre, on traduisait ces mêmes proverbes en latin¹, et qu'on les commentait à l'aide de passages analogues tirés des livres sacrés ou profanes², donnant ainsi aux idées les plus banales comme un fondement, une « orientation » classique. Dès lors, les clercs, frappés par ces rapprochements inattendus, attribuent par une sorte de *fallace d'accident* — pour employer un terme familier à notre poète — à Horace, à Sénèque, voire à Aristote les mêmes idées, lieux communs et proverbes que l'humble jongleur, dans son ignorance, exprime sans rien de plus. De là aussi cette habitude de con-

1. Un des premiers essais de ce genre est la *Fecunda Ralis* par Egbert de Liège (Cf. E. Voigt, *Egberts von Lüttich Fecunda Ralis*. Halle, 1889, p. XLVI ss.). Dans plusieurs recueils, par exemple dans ceux qui ont été publiés par Robert et par Zacher, les proverbes sont accompagnés de traductions latines.

2. Dans quelques recueils, les proverbes, rangés par ordre alphabétique, sont accompagnés de passages plus ou moins analogues tirés de la Bible (cf. *Romania*, t. XIII (1884), p. 532). P. Meyer croit que ces recueils étaient faits à l'usage des prédicateurs. Ailleurs, ce sont de vastes commentaires pleins de réminiscences classiques.

firmer les proverbes par des sentences et les sentences par des proverbes qui est si caractéristique pour la poésie des clercs. Nous avons de bonnes raisons de douter de l'authenticité d'un certain nombre de sentences qui figurent, dans les *Proverbes* ou *Dits des philosophes*, sous le nom, réel ou imaginaire, de quelque grand moraliste de l'antiquité ; mais il serait injuste de douter de la bonne foi des clercs. Leur mentalité explique tout : le même manque de critique qu'on observe aussi ailleurs, le besoin d'invoquer, à tout propos, l'autorité d'un poète ou philosophe célèbre pour donner plus de poids à ses propres paroles, est pour quelque chose dans ces attributions fictives.

D'ailleurs, le choix du nom n'est pas arbitraire. Il y a d'abord une certaine tradition que les clercs respectent d'un commun accord et qui consiste à prêter à chaque écrivain une préoccupation dominante, une « spécialité ». Dans les *Distiques* de Caton je trouve le passage suivant, que je traduis librement : « Veux-tu apprendre à cultiver la terre ? Lis Virgile. — Préfères-tu devenir *physicien* ? Étudie Macer. — Sont-ce les guerres de Rome qui t'intéressent ? Apprends Lucain. — Veux-tu enfin savoir l'art d'aimer ? Ovide sera ton maître. » Les clercs se sont conformés à la tradition : ils voient dans Ovide surtout l'auteur de *l'Art d'aimer* et des *Amours* et lui attribuent conséquemment tout ce qui a trait à l'amour. Sénèque représente pour eux, avant tout, le moraliste sévère, tout imbu déjà de doctrines chrétiennes : il sera, comme Salomon, le garant des maximes morales, et ainsi de suite.

Mais cette tendance n'a jamais été poussée jusqu'au bout. Tous les auteurs de l'antiquité n'ont pas une physionomie aussi marquée que par exemple Ovide ; ensuite, une pareille tendance était souvent en contradiction avec les vues personnelles des clercs : les uns, plus instruits, rendent à César ce qui est à César et à Cicéron ce qui est à Cicéron ; les autres veulent être équitables, mais ils confondent Sénèque avec Horace et se trompent eux-mêmes et les autres. Chacun d'eux a ses écrivains préférés qu'il cite plus souvent que les autres et auxquels il attribue notamment les pensées qui lui plaisent particulièrement. Il arrive ainsi que la même pensée soit attribuée par un auteur pieux à la Bible ou à un traité gnostique, par un auteur profane

à Diogène ou à Juvénal. A priori, il n'y a pas d'in vraisemblance à admettre qu'une même pensée ait été exprimée par plusieurs écrivains, indépendamment les uns des autres. Toutes les attributions peuvent être vraies et doivent, jusqu'à preuve du contraire, être maintenues. Mais quand la source n'est pas indiquée, c'est à nous de la trouver.

Et alors, il ne suffit pas d'alléguer un auteur quelconque qui a exprimé la même pensée, peut-être dans une intention toute différente ; il ne s'agit pas, non plus, de découvrir l'origine ou la première source de cette pensée. Ce qui importe, c'est de trouver la source où l'auteur, selon toute probabilité, l'a puisée, et, dans cette recherche, il faudra aussi tenir compte de la mentalité de l'auteur telle qu'elle ressort de l'esprit général du poème, des auteurs qui y sont nommés comme de ceux qui ne le sont pas mais dont nous pouvons présumer la connaissance. En un mot, il faut appliquer « l'esprit de finesse », selon le proverbe qui dit *C'est le ton qui fait la chanson* ou, pour citer le commentaire que ce proverbe a suggéré à un parémiologue moderne : « C'est moins les choses que l'on dit que la manière dont on les dit, le ton que l'on prend pour les dire, qui dénote l'intention de celui qui parle et donne à ses paroles leur véritable portée. »

Le proverbe chez Jean Brasdefer. — Au moyen âge, le rôle des proverbes était bien plus étendu qu'aujourd'hui ; tout le monde s'en servait : jongleurs, trouvères, sermonnaires, clercs. Dans les écoles, on traduit non seulement les proverbes français en latin, mais aussi les proverbes latins en français. Le *Pamphilus* devait se prêter particulièrement à ce genre d'exercice, grâce au grand nombre de sentences qu'il contient et dont quelques-unes ont dû, de bonne heure, passer en proverbe¹. En traduisant ces sentences en français, on s'efforçait de trouver le proverbe français équivalent². Quelquefois, le proverbe s'imposait ; c'était peut-être

1. Le *Pamphilus* contient une centaine de sentences dont une grande partie figure dans les *Excerpta* ou florilèges (cf. plus haut, p. 22 ss.). Quelques-unes sont même devenues des proverbes en français (cf. les notes 144, 475, 1068).

2. Cf. ci-dessus, p. 68.

le même auquel l'auteur du *Pamphilus* avait songé en lui faisant l'honneur d'un distique. Mais, généralement, ses sentences étaient trop abstraites pour qu'il fût possible de les traduire par des proverbes sans compromettre le tour sentencieux du poème. Le traducteur était donc amené à créer lui-même des proverbes, c'est à dire à donner à sa pensée la netteté et la concision qui caractérisent le proverbe.

Le poème de Jean Brasdefer nous en fournit la preuve. Le nombre de vrais proverbes, conservés tels quels ou n'ayant subi que de légères modifications, est moins élevé qu'il ne semblerait à première vue ¹. En revanche, beaucoup de vers qui imitent, à s'y méprendre, le tour particulier au proverbe, doivent être mis sur le compte de l'auteur, du moins jusqu'à preuve du contraire ². Dans la plupart des cas, le proverbe a été altéré pour des raisons de rime ou de rythme ; toute la gamme des modifications, depuis la substitution du cas régime au cas sujet (v. 8) jusqu'à la suppression arbitraire de toute une partie du proverbe (v. 2296), y est représentée. Ici se placent aussi les proverbes délayés en 2 vers rimant ensemble et dont les uns remontent sans doute à de vrais proverbes, tandis que les autres semblent être plutôt des lieux communs ou simplement des adaptations habiles des sentences latines ³. Quelquefois, le proverbe a été plus amplement développé et confirmé par des proverbes ou sentences synonymes ⁴. Alors, il arrive souvent que, par un enchaînement logique, on passe d'une pensée à une autre qui se trouve dans le même ordre d'idées et qu'on développe, comme la précédente, en groupant toutes les sentences ou maximes qui s'y rapportent. De là ces tirades sur la Fortune ⁵, ces déclamations sur la corruption du siècle, etc. Confirmées les unes par les autres, ces sentences tiennent lieu, parfois, de tout un raisonnement. La réplique de

1. *Proverbes authentiques* (d'après un des trois critères indiqués p. 182 ss.): S, 120, 152, 517, 634, 877, 1068, 1070, 1099, 1100, 1273, 1767.

2. *Proverbes « créés » par l'auteur* : 552, 586, 630, 633, 939, 1238, 1881, 1900-1, 1905, 1934-35, 2273, 2359, 2479.

3. *Proverbes délayés et lieux communs* : 505-6 ; 665-6 ; 707-8 ; 879-80 ; 967-8 ; 1149-50 ; 1235-36 ; 1435-36 ; 1814-15 ; 1822-23 ; 1898-99 ; 2366-67 ; 2430-31 ; 2434-35.

4. *Proverbes développés* : 499-506 ; 2356-67 ; 2468-77.

5. Cf. v. 877-898 ; 1397-412. De pareilles tirades se lisent aussi dans le *Roman d'Eneas* (v. 685-92), dans le *Roman de Renart* (éd. Martin, VII, v. 1-68), etc.

Galatée (v. 1193-1210) n'est qu'une suite de sentences : et le raisonnement de Pamphile (v. 1820-39) n'est pas autre chose. La vieille use d'un procédé semblable mais en ayant soin de faire précéder chaque sentence d'un nom illustre (cf. p. 162).

Mais ces développements, pas plus d'ailleurs que les concessions faites au rythme et à la rime, n'expliquent pas tous les changements.

Au moyen âge, plus qu'aujourd'hui, le proverbe était un organisme vivant et souple. Grâce à cette souplesse, il pouvait s'adapter aux circonstances¹ ; on l'appliquait aussi à soi-même ou à autrui² tout en le modifiant pour le besoin de la cause. Le proverbe subissait même, jusqu'à un certain point, l'individualité de l'auteur, les particularités de son style. Les préoccupations savantes d'un Jean Brasdefer se reflètent jusque dans les proverbes qu'il emploie. Ainsi, il ne dit pas *Il a mout entre dire et faire*, mais *Souvent est dis as fais contraire* (1880) ; or, le mot *contraire* est, ici comme ailleurs, un terme de philosophie ; et, un peu plus loin (v. 1992-94), il emploie, pour exprimer la même idée, une métaphore grammaticale en comparant la promesse à l'allégorie ! Le droit, non plus, n'est pas oublié. Le proverbe *Grand cas vient de cose petite* est suivi de la paraphrase suivante :

1101 De petit *principal* espoire
Souvent venir grant *accessoire*.

A plus forte raison, les différences s'expliquent quand il s'agit non pas de proverbes, mais de sentences, qui n'ont donné lieu à des proverbes que plus tard. En effet, plusieurs pensées générales devenues des proverbes depuis, ne vivaient alors qu'à l'état inso-

1. *Proverbes adaptés* : 412, 736, 2296.

2. *Proverbes appliqués* : 1592-95 ; 1908-11. Parfois, le proverbe reste invariable et l'application fait suite au proverbe (2381-93). C'est surtout le cas au début d'un poème, quand l'auteur prend pour point de départ un proverbe ou une vérité générale pour exposer le motif de son entreprise. Le même raisonnement déductif s'observe aussi dans les jeux-partis, au début d'une strophe : ici, le proverbe sert de prémices à une démonstration. — L'inverse a lieu lorsque le proverbe est cité pour prouver, pour confirmer ou, simplement, pour résumer une opinion, comme cela a lieu à la fin d'une strophe dans les jeux-partis et chansons, à la fin d'une réplique dans les poèmes dialogués (cf. les vers 586, 707-8 ; 1070, 1114 ; 1435-36 ; 1818-19 ; 2398-99 ; 2366-67 ; 2434-35 de notre poème), ou d'un chapitre dans les poèmes moraux.

lite de sentences: c'est le cas pour quelques réminiscences classiques¹ aussi bien que pour quelques pensées exprimées, d'une façon isolée et individuelle, par un auteur du moyen âge².

4. — Les allusions savantes

Les allusions savantes dans le poème d'un clerc n'ont évidemment rien de surprenant; tout au plus pourrait-on s'étonner de ne pas les trouver plus fréquentes dans le nôtre. Certes, l'exigüité du poème ne permettait pas à l'auteur d'épuiser ses connaissances. Il y avait aussi la matière du livre qui ne se prêtait pas à ce genre d'allusions. Quand on peut se laisser aller au gré de son imagination, on trouvera toujours moyen de citer un grand nombre d'auteurs; mais quand il s'agit de suivre un modèle déterminé, quand la matière du livre est tracée d'avance, comme ici, l'imagination ne peut plus s'épancher comme dans un sujet librement choisi. Ajoutez que le modèle, ici, est le *Pamphilus* qui devait sa fortune en grande partie aux nombreuses sentences qu'il contient. Que ces sentences soient souvent des réminiscences d'auteurs classiques, c'est ce qui n'échappe à personne³, et Jean qui avait étudié le poème à l'école devait s'en rendre compte mieux que n'importe qui. Mais l'auteur du *Pamphilus* a eu le bon goût de ne faire aucune mention des auteurs dont il s'était en quelque sorte approprié les maximes en leur imprimant le tour particulier de son style. C'eût été une indécatesse de la part du traducteur s'il les eût mis sur le compte d'autrui. Jean n'a pas cette maladresse.

D'ailleurs, il y avait un moyen de se faire valoir tout en respectant le caractère du poème latin: la *digression*. Mais les digres-

1. Cf. les vers 1418 et 2515.

2. Cf. la note au passage 1926-29. Si, comme le passage l'indique, la sentence est de Jean, il faut la considérer non comme la source du proverbe, mais comme une sorte de « proverbe précurseur ».

3. Quoiqu'il ne cite aucun auteur, il est certain que l'auteur du *Pamphilus* s'est inspiré, dans ses sentences, non seulement d'Ovide et de Virgile (cf. p. 30 s), mais aussi de Térence, de Salomon etc. (cf. les notes 515, 547, 1100, 1826, 2456). C'était un clerc instruit, très familiarisé avec les productions du génie romain.

sions accumulées encombrant le récit et lui font perdre sa saveur. La digression, pour produire tout son effet, doit être organique : elle doit naître du récit comme la branche naît de l'arbre, mais il ne faut pas, non plus, que les branches nous cachent le tronc de l'arbre ¹. Il faut savoir gré à Jean de n'avoir pas dépassé la mesure dans l'emploi d'un procédé où les abus sont si fréquents ; il s'en est servi avec beaucoup d'adresse et d'à-propos. Ses digressions, loin d'entraver la marche de l'action, ne font qu'en augmenter l'intérêt.

Si quelques digressions, comme le songe de Pamphile, ont pu lui être suggérées par les commentaires scolastiques, d'autres sont de sa propre invention. Certes, l'idée d'opposer *Casté à Venus* était simple, mais il fallait le trouver. Et si Pamphile s'abandonnant à son désespoir évoque chez l'auteur, par une association d'idées contraires, le souvenir de Diogène qui, lui, savait dominer sa volonté, cela est encore très naturel, mais n'enlève rien au mérite de l'auteur. Cette digression, de beaucoup la plus étendue, pêche peut-être par sa longueur — elle occupe, à elle seule, la dixième partie du poème — mais elle a l'avantage incontestable d'apporter un peu de diversion dans la monotonie des discours, et de concentrer l'attention sur le point culminant de l'action : la scène du désespoir. Tandis que, dans le poème latin, le dénouement suit de près cette scène, Jean, en la prolongeant, a su en rehausser l'intérêt dramatique et l'effet produit par le dénouement ne peut qu'y gagner.

Mais il y avait encore un autre moyen de tourner élégamment la difficulté : c'était de *commenter* le poème latin², mais de le commenter sans en avoir l'air. Ici, encore une fois, il fallait éviter la charge qui aurait pu étouffer le poème pour en faire un commentaire perpétuel. Telle ne pouvait pas être l'intention de l'auteur. Le but qu'il poursuit par les commentaires n'est autre

1. C'est là un reproche qu'on pourrait adresser, par exemple, au clerc de Troyes, auteur du *Renart le Contrefait*. Alors que les branches du *Roman de Renart* convergent toutes vers le même but, tout en évitant les ambages et détours qui pourraient le faire perdre de vue, l'auteur du *Contrefait du Renart* se plaît dans des digressions parfois excessives qui ne peuvent que nuire à l'idée principale.

2. Cf. la note aux vers 2534-35.

que d'exciter le rire. Et si les digressions doivent rehausser l'intérêt du poème, les commentaires, comme les métaphores et les allusions savantes, doivent en rehausser le comique. C'est là d'ailleurs le but principal du poème, comme l'auteur lui-même l'affirme dans différents endroits de son livre¹.

Toutes plaisantes qu'elles soient, ces allusions, ces métaphores savantes ont pourtant pour base les connaissances réelles de l'auteur, connaissances qu'il a dû puiser dans des livres d'enseignement : les traités de grammaire, de philosophie, etc. Il s'agit donc de fixer, à l'aide de ces allusions, le degré de connaissances que Jean possédait au moment où il écrivait son poème.

On peut diviser les emprunts en deux groupes : les emprunts avoués et les emprunts non avoués ou anonymes. Commençons par les premiers.

À côté des personnages bibliques qui figurent dans des locutions proverbiales ou dans des lieux communs, on trouve deux allusions à l'histoire de Joseph et de ses frères. Salomon est cité deux fois². Quelques réminiscences ont trait au Nouveau Testament (v. 199, 227).

En fait de littérature patristique et gnostique, l'auteur mentionne les *Confessions* de S. Augustin, le *De Consolatione philosophiæ* de Boèce³ et Isidore de Séville dont il connaît sans doute les *Etymologies*.

Parmi les philosophes de l'antiquité, Aristote occupe le premier rang⁴. L'auteur cite lui-même le second livre du *Traité De l'Âme*,

1. Cf. ci-dessus p. 156, n. 3.

2. Les proverbes de Salomon étaient d'une lecture courante dans les écoles. Cf. Jean Lefèvre, *Livre de Leesece*, v. 859 ss.

3. Ce traité figurait dans le programme de la licence, d'où il fut retranché en 1366 (cf. Thurot, *o. c.*, p. 51). Sur les traductions de la *Consolation de Philosophie*, voir un mémoire de L. Delisle, dans les *Invent. des mss. fr. de la Bibl. nat.*, t. II (1878), p. 317.

4. Je ne m'étendrai pas sur le rôle et l'autorité d'Aristote au moyen âge : je ne pourrais que répéter les résultats des savantes recherches d'un Thurot, d'un Luquet et de tous ceux qui se sont fait une spécialité de la philosophie au moyen âge. Quelques traités d'Aristote ont été traduits en français : G. Paris a signalé une traduction de l'*Ethique* (cf. *La Litt. franç. au m. d.*, p. 165) et la traduction des *Météores* par le Normand Mathieu le Vilain (*ibid.*, p. 159). Cet engouement pour Aristote, cette confiance absolue qu'on mettait dans tout ce qu'il avait écrit, conduisait parfois à des excès

Jean connaissait-il les commentaires d'Averroès sur Aristote ? L'allusion au v. 1971 est trop vague pour qu'il soit possible de l'affirmer ; mais, d'après tout le contexte, il ne semble y avoir autre chose qu'une simple plaisanterie. On sait d'ailleurs, que les œuvres du philosophe arabe étaient prohibées à la Faculté des arts. Peut-être que Jean, ayant souvent entendu prononcer autour de lui le nom du philosophe « hérétique », se plait à faire une allusion plaisante à ces bruits. En dehors des traités déjà mentionnés, la *Rhétorique* d'Aristote ne semble pas avoir été inconnue à l'auteur.

A ces allusions et emprunts savants, il faudrait aussi ajouter les allusions et emprunts à des auteurs français. Jean fait une allusion au *lai d'Aristote*¹ par Henri d'Andeli, et peut-être aussi à *Auberée*², l'héroïne du fabliau bien connu. Quant aux emprunts de fond ou de forme (expressions, locutions, rimes), la question en est plus délicate. Le rapprochement est parfois une épée à deux tranchants. Certes, on peut conclure de la présence, chez deux auteurs, d'une même pensée ou expression, que l'un l'a prise dans l'autre, mais on peut aussi, surtout si cette pensée ou expression se rencontre encore ailleurs, n'y voir qu'un lieu commun ou une expression courante. Je ne prétends point que les rapprochements établis dans les *Notes* soient tous concluants, et je laisse au lecteur le soin de dire ce qu'il en pense.

Mais s'il y a des emprunts douteux, il y a aussi des emprunts incontestables. Il est certain que Jean Brasdefer connaissait le *Roman de la Rose* et le *Testament* de Jean de Meung et qu'il y a pris non seulement quelques expressions et rimes, mais des vers entiers, et qu'il s'est inspiré, pour la description de la vieille, du

qu'on appelait *velus logica* ; les trois autres la *nova logica*. Ces traités sont en partie ceux mentionnés par Henri d'Andeli (*Bat. des 7 arts*, v. 216-219) et par Jean Lefèvre (*Libre de Leesce*, v. 881 ss). On y trouve les *II Logiques*, *Parealmaines* (*Pariarmaines*), *Priores* et *Posleres*, *Topiques*, *Elenches*.

1. Cf. la note au v. 1793. Connaissant son Aristote à fond, il croit devoir protester contre l'authenticité de ce conte qui est *apocryphe* parce que personne ne le trouve *en escript*. Il est probable que la première rédaction du poème contenait un remaniement de ce conte à l'endroit même où se trouve le *Dit d'Alexandre* (cf. ci-dessous, p. 232).

2. Cf. la note au v. 2347.

tableau d'*Astenance-Contrainte*. Il est probable qu'il connaissait le *Roman de Renart*, le *Roman d'Eneas* et quelques imitations de l'*Art d'aimer* d'Ovide, notamment la *Clef d'amors* et les *Sept arts liberaux de l'amour*¹.

La science de Jean est assez superficielle : il prend l'allégorie pour l'ironie (1992). Une fois même, il essaie de faire un syllogisme, mais il s'embrouille et commet une *mutatio elenchi* (114-120). Les attributions, non plus, ne sont pas toujours exactes : Jean confond l'*Andrienne* de Térence avec le *Phormion* du même auteur (2514) ; il a l'air de vouloir attribuer à Ovide ce que Boèce a dit dans un de ses commentaires sur les « qualités ».

Ce n'est pas l'œuvre d'un maître-ès-arts², mais d'un écolier qui s'adresse à des camarades. Comme les auteurs qu'il cite sont en partie ceux qui ne figuraient que dans le programme de la licence³, il faut en conclure qu'il préparait sa licence ou qu'il était licencié-ès-arts. Il devait donc, normalement, avoir 20 ans environ, lorsqu'il entreprit la seconde rédaction de son livre.

1. Voici, à titre documentaire, la liste de ces rapprochements. *Rose* : 58, 445-6, 764-5, 945, 1088, 1376, 1466, 1765, 2414, 2490 ; *Testament* : 943-4, 1313, 1402, 1700-1, 2478 ; *Renart* : 1109-10, 1367, 2258-9 ; *Eneas* : 432 ; *Clef d'amors* 525, 1481-82 ; *Sept arts liberaux* : 476, 1974. Les nombreux points de contact qui existent entre notre poème et les œuvres de Jean Lefèvre d'une part, le *Roman de Renart* le *Contrefait* d'autre part, s'expliquent par le fait que ces livres furent rédigés vers la même époque, par des hommes unis d'une certaine affinité intellectuelle ; Jean Lefèvre et Jean Bras de fer avaient puisé dans les mêmes sources : philosophie, droit canon, *Rom. de la Rose*. Quant à la vaste complication du *Ren. le contrefait*, elle donne, déjà par son étendue, matière à des rapprochements. Animés du même esprit, tous ces livres portent, en quelque sorte, l'empreinte de leur temps. (Cf. p. 234 ss.). Il serait donc téméraire de fonder sur de pareilles ressemblances un ordre chronologique quelconque et de prétendre, par exemple, que notre poème soit postérieur à un des livres précités.

2. Jean n'aurait certainement pas manqué de mettre, s'il avait eu droit à ce titre, le mot *maître* devant son nom propre.

3. Cf. Rushdall, *The Universities in the middle ages*, t. I. Oxford 1895, p. 435 ss.

LA LANGUE DU POÈME

Jean Brasdefer est Dammartinois ; c'est dire qu'il est d'une région qui, de par sa situation géographique, devait parler un idiome très rapproché du francien, tout en subissant, jusqu'à un certain degré, l'influence des parlers du Nord (le picard) et de l'Est (le champenois). Nous verrons, par l'examen de la langue du poème, si cette présomption est justifiée.

I. — Phonétique

A. VOCALISME

§ 1. L'ancienne diphtongue *ai*, qui persiste généralement dans la graphie, a devant une consonne le son monophongue *è*. Exemples : *maistre* : *estre* 36 (: *entremestre* 1719, : *prestre* 2441) ; *parfaite* : *ceste* 1777 (: *fillette* 2066).

§ 2. Les mots en *aire*, quelle que soit leur provenance (lat.-*ariu* ou-*acere*) riment généralement entre eux, par exemple *faire* : *contraire* 689, 1061, 1994 ; mais on les trouve aussi rimant avec des mots en *ere* (lat. *e*) : *debonnaires* : *austeres* 1055 ; *tere* : *matere* 2434 (cf. *me tés* : *metés* 2432). Comme le mot *taire* rime ailleurs avec *faire* (v. 13), on peut en conclure que l'*e* du groupe *aire* est un *e* moyen.

Rem. — Cette conclusion est confirmée par les cas où un *air* protonique rime avec *er* de l'infinitif, comme dans *jurera* : *laira* 405, *parleray* : *tairay* 1109.

§ 3. Cas particuliers :

a. L'auteur admet-il l'apophonie dans les formes fortes de verbes tels que *amer*, *clamer* ? Les rimes *aiment* : *clament* 903 (cf. 947, 1421, 2182) ne nous renseignent pas. Toutefois, les formes *ame* (amo) et *clame* (clamo) sont assurées par la rime : *blasme* : *mesame* 1892 ; *l'Ame* : *clame* 1355.

b. Le mot *é* provenant de *aio* (lat. *habeo*) rime avec l'*é* du parti-

2. *ei* > *e*. *metipsimus* est tantôt disyllabique, tantôt trisyllabique. La forme contractée est assurée par le rythme au v. 164 et 2125 et par la rime au v. 777 (: *cresmes*) et 1287 (: *esmes*). La forme *meismes* est assurée par le rythme au v. 374, 392, la forme *meesmes* en outre par la rime au v. 638 (: *esmes*).

neis (prononcé *nes*) ne compte que pour une seule syllabe, comme prouvent les rimes *de sas* : *neis as* 1546, et *neys py* : *Crespi* 2162, ainsi que le rythme au v. 1662, 1667 et ailleurs.

3. *eu* > *u*. Ici, la confusion est encore plus grande. Les mots *eür* (cf. *eüreus* 2182, et *maleüreus* 1477), *meür*, *seür* comptent toujours pour deux syllabes. Cependant, l'adverbe *seurement* (v. 2068) présente la forme contractée, ainsi que *asseurra* au v. 2458 (ailleurs toujours *asseürer*).

lat. *pavorem* est représenté par *paour* et par *peur* qui compte généralement (six fois sur huit) pour une seule syllabe (exceptions).

Quant aux verbes en *-oir* qui présentent la diphtongue *eü* au passé, la question devient tout à fait embrouillée. En général, les formes étymologiques l'emportent sur les formes contractées, sauf pour *avoir* où il y a égalité.

B. CONSONANTISME

§ 20. *ce* et *che* se confondent dans la graphie comme dans la rime. Exemples : *force* : *escorche* 785, 2006 ; *poissanche* : *blanche* 599 ; *fache* : *soulache* 721 (cf. *fachiés* : *deslachiés* 1027 et *souslachier* : *chier* 1622) ; *chiere* : *nochiere* 265 etc.

Les noms en *-ece* (lat. *itia*), écrit *-eche*, *-aiche*, *-aice*, *-aisse*, *-esse* et *-esche*, riment entre eux sauf dans *noblaiche* : *blaiche* 601, *peraiche* : *adrebbe* 963, *richesse* : *traiche* 701 et *proëche* : *Boësse* 1385.

Rem. — Ces multiples graphies rien que pour le suffixe *-ece* prouvent que le copiste se souciait peu de la valeur phonétique de certaines consonnes. En effet, il met à tort et à travers *c*, *ch*, *s*, *k*, *qu*. On dirait qu'il prend plaisir à changer constamment l'orthographe des mots ; ainsi, après avoir écrit au v. 265 *chiere* : *nochiere*, il met, un peu plus loin (v. 325), *vaquier* : *kier*. N'y aurait-il pas là une tendance, peut-être inconsciente, à substi-

où personne n'admettra que *lanche* soit la forme picarde pour *langue*. Picard, l'auteur aurait écrit *balanche* : *langue* ; la rime n'en serait pas plus correcte, mais le copiste, Picard lui-même, l'aurait sans doute respectée, plutôt que de remplacer *langue* par la forme insolite *lanche*. D'ailleurs, la glose donne la forme correcte *langue* et le v. 2129 le dérivé *langaite* lequel — à en juger par la faute du copiste — devait se trouver tel quel dans l'original.

II. — Morphologie

A. SUBSTANTIF

§ 28. Les mots féminins à finale vocalique d'origine savante (lat. *-atem*) prennent *s* au nomin. sing. et parfois même à l'accusatif. Exemples pour *s* au cas sujet : *verités* : *cités* 1726 ; pour *s* au cas régime : (*loiautés* *cruautés* : 1129).

Rem. — Les autres exemples sont moins probants, soit parce que les deux mots en question sont au cas sujet, comme dans *virginités* : *dignités* 225, *instabilités* : *vérités* 1309, soit parce que l'*s* peut aussi marquer le pluriel comme dans *amistés* : *pités* 2034 (Sur le pluriel des noms abstraits, voir § 31).

§ 29. Cependant, les mots savants en *ion* (*tionem*) ne prennent jamais *s* au singulier, pas plus d'ailleurs que les mots populaires de même provenance. Exemples : *raison* : *maison* 2046 ; *consolation* : *affliction* 1976 (: *elation* 1387).

§ 30. Au pluriel, tous les féminins prennent *s* dans les deux cas. Notons à ce propos que le pluriel de mots abstraits n'est pas rare. Exemples : *persecutions* : *dions* 397 ; *voisines* : *disciplines* 2256.

Rem. — On pourrait, il est vrai, admettre que cet *s* ait été introduit quelquefois par le cop. ; mais si l'on tient compte du fait que ces mots, généralement d'origine savante, devaient être peu familiers à notre copiste, cette hypothèse ne paraîtra guère vraisemblable. Les pluriels *volentés* (1019), *durtés* (1985), *poissances* (2193), étant assurés par la rime, on admettra aisément que les autres pluriels remontent également à l'auteur.

§ 31. Quelques noms féminins (abstraites) se présentent tantôt sous la forme du singulier, tantôt sous celle du pluriel, selon les besoins de la rime. A côté de *merite* rimant avec *petite* (747) et

laire se révèle dans quelques formes du futur (*lairay, laira, lairoit*); les autres formes dérivent de *laisser*.

Rem. — Sur le participe passé, voir § 53.

C. ADJECTIF

§ 49. Au nom. sing., les adjectifs masculins ne prennent pas toujours l's de la flexion : *seür: eür* 295, *lent: talent* 361, *savoir: voir* 369. (Cf. *Dieux le voir: dechevoir* 1888); à côté de *seürs: eürs* 881, *corages: sages* 1405. *povre* (1900) est assuré par la mesure.

Rem. — Parfois, on trouve au nominatif un s incompatible avec la rime ou le rythme et qui doit être mis sur le compte du cop. Ainsi, au v. 683, le ms. donne *vostres homs liges*, alors que la rime *di-je demande lige*.

§ 50. Les adjectifs qui, en latin, avaient une forme unique pour le masculin et pour le féminin, présentent le fém. étymologique ou refont un féminin analogique en *e*. On trouve dans la rime la forme étymologique *silent* (: *lent* 677). Ailleurs, le rythme assure : *les fors cités* 421; *mescant beste* 2288, etc. Quelquefois, les deux formes subsistent, l'une à côté de l'autre; on trouve au fém. *soutil* (: *hostil* 2348; cf. l'adv. *soubtilment* 1877) et *soubtille* (: *aville* 2048); *brief painne* (2559) et *response briefve* (: *grieve* 2000); *grant cose* (289; cf. 1308, 1313, 1862) et *grande manache* (449).

Rem. — Les mots savants ou techniques ne prennent jamais *e* au féminin : *cause efficient* (: *escient*, 25, 37) est assuré par la rime; *c. finails* (31) et *c. materiel* (28) par la mesure, de même que *perpetuel querre* (1301), *espectaulx fameliere* (174); cf. aussi *efficat* (: *predicat* 2210).

§ 51. Les pronoms (*talís, qualís*) suivent l'usage des adjectifs mentionnés au § 50. A côté de *tel cose* 101, *tel joie* 833, on trouve (surtout en position isolée) *telle* au v. 109, 243, 298 (: *pucelle*), 1244; de même, à côté de *quels voies* 131, *quel mort* 1909, *quel coupe* 2408, on a (surtout en position isolée) *quelle* au v. 701, 1241, 1284.

§ 52. Quant aux participes, distinguons entre les participes présents et les participes passés. Les premiers sont généralement invariables comme les termes savants (cf. § 50, Rem.), par exemple *cheste sivant parabole* (119); *parole abondant* 232 (cf. *sourhabundant matire* 624), *poissant fortune* 1174; *excellens tousees* 1626.

§ 53. Au contraire, le part. passé s'accorde en général avec son sujet, quand le verbe est réfléchi ou au passif ; avec son régime (qu'il précède ou suit), quand le verbe est actif. Notons cependant les exceptions suivantes, qui prouvent la négligence du poète : (*vostre parole*) soit *adrechiez* (: *blechiez* 939) ; *comencié l'ay* (*la folie*, 16) ; *manchipes esmeré* (: *consideré* 183). Quand le régime suit immédiatement le part. dont il dépend, celui-ci s'accorde avec son régime ; par exemple *j'en ay perdue leeche* 1467.

Rem. — La rime *souspendu*: *cendu* (1704-5) peut être une faute du cop. pour *souspendue*: *vendue* ; si elle remonte à l'auteur, ce n'est pas une négligence de sa part ; il n'en est pas responsable, puisque rien ne l'empêchait d'employer la forme correcte en *e*. Cette négligence, comme beaucoup d'autres, peut donc s'expliquer par la confusion qui devait régner alors dans la langue française. — Quant aux participes passés en *ie* (pour *iee*), par exemple *brisie* : *avisie* 2340, *avoie* : *otroie* 875, *ensegnie* : *saigue* 2404, *touchie* : *courchie* 2234, ce ne sont pas des fautes, mais des formes picardes (cp. Suchier, p. 75). qui peuvent provenir du copiste.

D. ADVERBE

§ 54. Les adverbes en *ment* dérivent toujours du *féminin* de l'adjectif, par exemple *celeement*, *malement*, *escerveleement*. Pour les adjectifs qui n'ont, primitivement, qu'une seule forme pour les deux genres, l'adverbe est généralement conforme à la forme étymologique, par exemple *briefment* (26, 1500), malgré la forme *brieve* (cf. § 50) ; *soubtilment* (1877), malgré *soubtille* (cf. *ibid.*) ; *assiduelment* (124).

Rem. — Notons que l'adjectif est souvent mis pour l'adverbe, par exemple dans les locutions : *se metre bas* (957), *ne biel ne gent* (20), *avoir cler* 1687, *monstrer cler* (1637), *au long aler* (707), *nommer haut* (23), *payer sec* (1930), *amer*, *jouer seur* (428, 1223), *peindre vray* (1800), *voir dire* (501 ss.) est un latinisme, de même que *avoir propice* (2539). Cf. les notes 1930, 2539.

E. PRONOM

§ 55. *Pronom personnel*. Pour la 1re pers. sing., la forme *je* (*ge*) est attestée par la rime : *loge* : *qu'oge* ? (2184). La 3e pers. fém.

le mot populaire étant *argent* (1923); ou bien, c'est un mot d'origine grecque, comme *sophe* (381).

§ 60. Mais le plus souvent, ces mots savants sont des termes techniques empruntés à la grammaire, au droit ou à la philosophie, quand ce ne sont pas des purs latinismes.

Rem. — Il n'est pas toujours facile de dire à quelle science Jean emprunte tel terme technique (pris généralement dans un sens figuré), le même terme pouvant convenir à plusieurs sciences à la fois. Les mots *action*, *ampliation*, *collaction*, *compromis*, *introduction* (cf. F. Brunot, *Hist. d. l. Langue franç.*, t. I, p. 521), *préjudice*, *presumption*, etc., étaient probablement des termes de droit, de même que les mots *accident*, *apparence*, *existence* (Brunot, p. 519), etc., des termes de philosophie. Mais déjà un mot comme *amphibolie* peut être aussi bien un terme de grammaire qu'un terme de philosophie. D'autres expressions, comme *interemption*, *prime figure* paraissent être plutôt des latinismes, c'est-à-dire des mots adaptés individuellement du latin et qui n'ont jamais acquis droit de cité dans la langue française. Quelques mots qui, depuis, ont passé dans le domaine de la langue courante, étaient sans doute, du moins à l'origine, des termes techniques, comme *remuneration* (Brunot, p. 521), *supposition*; ils avaient donc un sens plus restreint ou différent de celui d'aujourd'hui, par exemple *fortification*, *accessoire maxime*, *yconomie*. Enfin quelques-uns de ces mots qu'on est surpris de trouver déjà au commencement du xive siècle, ne sont ni des latinismes ni des termes techniques que je sache, mais des dérivés modernes; tel ce mot *realité* (employé deux fois dans l'expression *par réalité*) et qui, par ailleurs, n'est pas attesté avant le xvie siècle. Tous ces mots ont donc dû exister, ne fût-ce qu'à titre de termes techniques, dès le début du xive siècle.

IV. — Conclusion

Si nous résumons les résultats acquis par l'examen critique de la langue, nous arrivons aux conclusions suivantes :

1° Rien ne prouve que le dialecte primitif du poème fût le picard. En effet, aucune des formes picardes que nous avons relevées dans différentes *Remarques* (voir notamment les *Rem.* aux §§ 4, 38, 43, 47, 56), ne saurait être attribuée à l'auteur. Quelques rimes douteuses, comme *passage* : *sache* (cf. § 27 d), ne sont pas exclusivement picardes, alors que la rime *ai* : *e* (cf. § 2), très rare en picard, puisque la diphtongue *ai* s'y est conservée jusqu'au

xvie siècle (cf. Suchier, p. 70), se rencontre en francien dès le xiiie siècle et devient fréquente au xive.

2° *D'autre part, il est certain que le copiste était picard.* D'abord, quelques picardismes des plus caractéristiques, comme la diphtongaison de l'è ouvert et entravé (cf. § 4, *Rem.*) et l'introduction d'un *e* analogique au futur et au conditionnel des verbes de la 2e conjugaison (cf. § 43, *Rem.*), doivent être rejetés comme faussant la rime ou le rythme ¹, d'autres sont en contradiction avec les données acquises par ailleurs. A ces fautes *non corrigées*, il faudrait ajouter les fautes *corrigées* : il arrive, en effet, que le copiste, s'apercevant d'une faute qu'il vient de commettre, la corrige en mettant le mot juste à côté ou en changeant des lettres ²; or, ces « fautes » sont parfois des formes picardes, et les corrections, par conséquent, les formes franciennes qui leur correspondent. Ces corrections sont surtout précieuses quand elles ne sont pas commandées par la rime ou le rythme ; la « faute » représente alors une forme picarde provenant du scribe, et la correction, la forme francienne qui est celle de l'auteur.

3° *Étant donné que la plupart des formes picardes rencontrées dans notre texte doivent ainsi être rejetées comme provenant du copiste, il n'y a pas de témérité à attribuer au copiste toutes celles pour lesquelles nos deux critères (les fautes et les corrections du copiste) ne nous renseignent pas.* Ainsi, nous n'hésiterons pas à mettre sur son compte la substitution de *ou* à *o* dans des mots comme *fourme* (cf. § 11, *Rem.*), le fait d'ajouter, à la 1re pers. de l'ind. prés., un *ch* au radical de quelques verbes (cf. § 38, *Rem.*) etc. De même, les lettres *k* (cf. § 20, *Rem.*) et *w* (cf. § 7,

1. En dehors des fautes déjà mentionnées dans ce chapitre, je pourrai en citer d'autres qui prouvent que le copiste était Picard. Au v. 2292, il écrit *coupaules* (= *coupables*) qui fausse la rime (*hables*) ; or, *coupaules* est la forme picarde (cf. Suchier, p. 72). Au v. 1662, le copiste, ayant cru lire *couce* (= *couche*), corrige, fidèle à ses habitudes, *couque* ; or, *couque* est une forme picarde.

2. Le premier cas se présente au v. 2296 : le cop. ayant écrit *caupe*, se reprend et met *coupe* à côté ; or, *caupe* est la forme picarde (cf. Suchier, p. 73). Le deuxième cas est plus fréquent, mais souvent douteux à cause de la difficulté de déchiffrer les lettres primitives ; ce cas se présente au v. 1100 : le cop. avait *fleme* qu'il corrige en *flame* (sur le changement de *a* nasal en *e* nasal, voir Suchier, p. 73).

Rem.) sont probablement dues au copiste. Souvent, le même mot apparaît tantôt sous la forme picarde, tantôt sous la forme francienne ; la première remonte évidemment au copiste ; la seconde est donc la seule bonne. Une expression comme *De biel gu jeu* (v. 459) devrait être rectifiée *De bel jeu joue*, car la forme *bel* est assurée par la rime au v. 2150 (cf. § 4, *Rem.*), la forme *jeu* est employée trois fois (vv. 1104, 1847, 2202), et la forme *joue* apparaît au v. 727. Ailleurs, on trouve des vers entiers écrits en picard, par exemple.

927. Dame, jou aing celle mesquine.

4° Si, comme nous en avons le droit, nous généralisons, dans l'établissement de notre texte, les formes non-picardes au détriment des formes picardes, le texte ainsi épuré et reconstitué nous présenterait essentiellement le parler de l'Ile-de-France dans la première moitié du *xive siècle*. Que le dialecte soit le francien c'est ce qui résulte de l'ensemble des traits linguistiques énumérés dans notre chapitre sur la *Langue du poème*, si nous exceptons toutefois les deux formes anglo-normandes de l'acrostiche (cf. § 14, *Rem.*) et quelques rimes insolites qui prouvent tout au plus que l'auteur se permet, par-ci par-là, des licences que, bon poète, il aurait su éviter. Quant à la date de la composition, la confusion remarquée dans la flexion, d'une part, l'abus de lettres dites étymologiques et l'emploi d'expressions relativement récentes, d'autre part, nous permettraient, à eux seuls, d'avancer la date au-delà du milieu du *xive siècle*, s'il n'y avait pas également des archaïsmes (cf. p. 222, n. 1.) qui nous forcent d'accepter comme limite extrême la date approximative de 1340. Combinées avec les données historiques (cf. plus haut p. 67-68), les données linguistiques favorisent la date avancée de 1329 comme la plus probable de toutes celles que nous avons proposées. En somme, la langue de Jean Brasdefer est très rapprochée de celle de Jean Lefèvre : les mêmes changements phonétiques, les mêmes expressions modernes, les mêmes rimes riches se rencontrent dans les deux auteurs.

Je me suis abstenu d'utiliser les résultats acquis par l'examen critique de la langue, en vue d'une reconstitution du dialecte pri-

mitif ; non pas que j'aie eu des doutes que ce fut le francien, mais parce que j'estime qu'un poème qui n'est conservé que dans un seul manuscrit, devrait être respecté autant que possible dans la forme dont il nous est parvenu. « Il me semble, disait Suchier ¹, « qu'il importe beaucoup plus, pour un éditeur, d'exposer sa conception des formes linguistiques et de faire les recherches pré-
« paratoires au traitement philologique de son texte, que d'appli-
« quer pratiquement les résultats de cette étude en corrigeant le
« texte conservé. » Une reconstitution de ce genre, qu'elle soit ou non légitime au point de vue du linguiste, serait d'ailleurs, du moins pour notre texte, impraticable, ou bien elle nécessiterait des corrections si abondantes que l'aspect du poème en serait tout transformé. Scheler et Van Hamel en ont fait l'expérience : l'un voulant généraliser les formes franciennes, l'autre les formes picardes ; bientôt ils ne surent plus où s'arrêter, corrigeant tantôt trop, tantôt pas assez, de sorte qu'on trouve des formes picardes dans le texte de Scheler, des formes franciennes dans le texte de Van Hamel, et des formes inconnues au poème dans l'un et dans l'autre. Nous savons aujourd'hui que les « traits distinctifs » des divers dialectes sont loin d'être aussi nettement déterminés qu'on l'a cru jadis. Le mieux, en pareil cas, est de se conformer à l'adage : *Dans le doute, abstiens-toi.*

VERSIFICATION

Jean Brasdefer est un débutant dans l'art de versifier : c'est pourquoi il demande au chancelier de bien vouloir « excuser et couvrir ses blâmes ».

3 Car commencement fay de rime :
Je fay consonant ou leonime.

Les mots *consonant* ou *leonime* ne sont pas une simple cheville ou formule ²; nous verrons que Jean recherche les rimes riches et qu'il connaît tous les raffinements de l'art. Des rimes pauvres,

1. Ed. Aucassin et Nicolette, o. c., p. 84.

2. Cf. la note du v. 6. La forme *leonime* (pour *leonine*) s'explique précisément par cette association continuelle des mots *rime* et *leonime*.

Dans la rime brisée féminine, on remarque aussi l'emploi enclitique des pronoms *je* et *che* (*ce*); ces mots ont donc la valeur de syllabes atones. On trouve pour *che* (*ce*) les rimes suivantes : *de che* : *adrece* 865 ; *niche* : *oij che* 1097 ; *prejudice* : *di ce* 2068 ; *est che* : *jounaiche* 2202 ; *or che* : *forche* 2244 ; *scienche* : *en che* 2438. Et pour *je* (*ge*) : *lige* : *di je* 683 ; *ja je* : *damage* 2064 ; *loge* : *qu'o ge* ? 2184.

Il arrive qu'un mot rime avec son dérivé, le simple avec son composé, ou que deux composés riment ensemble, par exemple, *arive* : *rive* 561 ; *senti* : *assenti* 383 ; *avenant* : *sourvenant* 735.

De même que l'auteur emploie parfois de mots latins, il lui arrive aussi de faire rimer un mot latin avec un mot français, par exemple *proffit is* : *oppositis* 1190 ; *gibet* : *quelibet* 1734 ; *art es* : *artes* 1598. Dans les deux premiers cas, il s'agit d'un vers latin de huit syllabes ; le vers 1599 est un hexamètre latin.

L'élision. Le pronom *je* subit toujours l'élision, même en position enclitique et devant une préposition :

1226 Que dira ge a cel Absalon (cf. 1632).

1940 Il faut que j'a li parler voise.

Il en est de même pour le pronom *ce* :

1663 S'est-ce une cose qui pau couste (cf. 1580).

Le pronom *que* s'élide généralement ; on trouve cependant *que* | *aime* 1441 ; *que* | *il* 809, 1526 ; *que* | *en* 1677.

Un *h* muet n'empêche jamais l'élision

1697 En viergene humaine char prendra.

Licences poétiques. — En employant ce terme, je n'entends parler ni des chevilles, ni de ces formules commodes destinées à faciliter la versification et dont quelques auteurs ont tellement abusé. A une époque où les vers envahissaient le domaine des sciences et des arts, et où l'on ne connaissait pas encore de *Dictionnaires de rimes* ni toutes nos théories modernes sur la facture des vers, le poète devait souvent recourir à des expédients de ce genre. D'ailleurs, Jean n'en a fait qu'un usage modéré : les chevilles sont rares ; quant à la rime, on n'y trouve pas plus de formules.

Quand l'auteur est embarrassé pour trouver une rime, il emploie quelquefois le mot latin qui correspond à l'idée qu'il veut exprimer; ainsi s'expliquent par exemple le *label* du v. 2161, le *stolis* du v. 2530 (pour rimer avec *prolis*) de même que les vers latins, cités plus haut.

Très rares sont les cas où un mot donné rime avec lui-même, sans qu'il y ait une nuance dans le double emploi du mot ¹.

En revanche, on voit souvent deux couples de vers qui se suivent rimer ensemble; mais cette répétition des rimes est trop fréquente pour qu'on puisse l'attribuer à une négligence de l'auteur. C'est un raffinement bien plutôt qu'un artifice, du moins dans le poème qui nous occupe ².

Je dirais autant de la rime intérieure (vers léonin):

2394 Hé *lasse* ! malement m'*entache*

Vostre pechiés, vostre *fallace*.

Cette double répétition de la syllabe *lasse* dans la rime est sans doute un effet voulu par l'auteur.

1. Une telle nuance s'observe dans le double emploi de *rendre* aux vers 1906-7. Quelquefois, l'un des deux éléments fait partie d'une locution: *faire force* 481; *avoir à dire* 2411, et peut-être aussi *ce ne puest estre* (= c'est impossible) 733, qui rime avec *estre* (= rester). Ailleurs, la répétition du même mot est sans doute due à une faute du copiste; non seulement, il a été possible de corriger la seconde rime aux vv. 968, 1529, 2169, mais la correction fournit même un meilleur sens que la leçon du ms. Parfois, la correction est possible, mais ne s'impose pas (1638, 1931). Enfin, si nous écartons encore le passage 1922-25 (voir *Notes*), il nous reste encore 6 couples de vers présentant deux fois le même mot à la rime et remontant sans doute à l'auteur (413-4; 473-4; 563-4; 1089-90; 1898-9; 2528-9).

2. Cf. les couples 247-50; 1011-14; 1359-62; 1728-31; 1772-75; 1922-25; 2140-43; 2304-09; 2542-45, et la tirade 1445-63.

LE MANUSCRIT

J'ai déjà donné plus haut une description sommaire de l'unique manuscrit de notre poème¹. Ce manuscrit est une copie du poème original (O_2) aujourd'hui perdu qui lui-même remonte, selon toute probabilité, à un ancien exercice d'écolier (O_1), également perdu². La copie (C) provenant d'un scribe médiocre, a dû être collationnée postérieurement, soit avec l'original, soit avec une autre copie (X), d'où les corrections effectuées par la seconde main sur C . Comme ces corrections portent également sur les gloses, il faut en conclure que ces dernières se trouvaient aussi dans le manuscrit utilisé pour le collationnement, c'est-à-dire dans l'original ou dans la copie X . Si les gloses se trouvaient déjà dans le texte primitif, il n'en résulte nullement qu'elles doivent remonter à l'auteur du poème ; c'est même fort peu probable, comme nous allons voir.

La question des gloses. — Si l'on examine de près les gloses, éparpillées un peu partout dans le texte, on est étonné de les voir si clairsemées. Assez abondantes au début, elles deviennent de plus en plus espacées pour cesser complètement à partir du vers 2209. Leur emploi n'a rien de systématique : les gloses manquent là où il en faudrait, elles apparaissent quand leur présence n'est point indispensable pour l'intelligence du texte. La nature des gloses ne permet guère de les attribuer à l'auteur³. Et puis, pour qui Jean les aurait-il destinées ? Pour les clercs ? Mais ils en savaient autant que lui. Pour le Chancelier ? C'est encore moins probable⁴.

1. Voir ci-dessus, p. 63.

2. Cf. ci-dessus, p. 68, n. 2.

3. Le nombre des gloses « savantes » est dérisoire comparativement à celui des termes techniques et allusions savantes qui abondent dans ce livre. D'ailleurs, elles n'expliquent que les termes les plus courants de la philosophie ou de la grammaire (gl. 48, 62, 247-8, 797, 1315, 2206). Dans la plupart des cas, les gloses sont insignifiantes ; celles qu'on lit à la marge des vers 17, 277, 1174 sont franchement anodines. D'autres sont plutôt naïves : expliquer *sillogisme* par *vrai* et *sophisme* par *faux* (gl. 1325-26), ce ne sont pas des définitions qu'on attendrait d'un clerc. Et que penser de la glose 1599 ?

4. Ni le Chancelier, ni les clercs ne devaient ignorer que *Venus est li propres nons le mere au dieu d'amours* (gl. 153) et que Ruben et Benjamin sont li

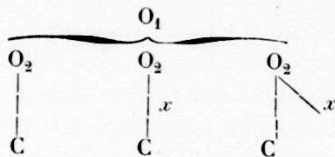

bien sur l'original que sur n'importe quelle copie. La question n'est pas facile à résoudre.

Si, par contre, nous admettons que la seconde main a suivi, pour le collationnement, un autre manuscrit que notre copiste, il y aura encore une alternative à envisager : ou bien l'original a servi pour la copie (*C*) et le manuscrit *X* pour le collationnement, ou bien c'est le contraire qui a eu lieu. De ces deux hypothèses, la seconde doit être écartée, étant en contradiction avec le dernier des 3 points acquis par l'étude des gloses, suivant lequel les gloses ne sauraient remonter au delà du manuscrit suivi par le copiste.

Conclusion. — Même en admettant l'existence d'une copie *X* (intermédiaire entre l'original et notre copie), il y a encore deux chances sur trois que le copiste et la seconde main aient utilisé le même ms. (*O* ou *X*) et deux chances sur trois que notre copie remonte directement à l'original.

Nous pouvons représenter graphiquement les trois possibilités par le tableau suivant :

où *O*₁ représenterait l'ancien exercice d'écolier, *O*₂ le poème original (non collationné avec *O*₁), *C* le ms. 4783 de la Bibl. de Bourgogne, et *x* une copie intermédiaire dont rien ne prouve l'existence.

LE COPISTE

Quand le copiste a pour unique défaut un manque à peu près complet d'intelligence, il ne mérite pas de reproches, du moins tant qu'il s'efforce à réparer, à dissimuler son incompétence par un redoublement d'efforts. Dans ce cas, son défaut peut même devenir ce qu'on appelle *felix culpa*. Mais quand au manque d'intelligence vient s'ajouter la négligence, le copiste n'a plus droit

scribe, mais un relevé méthodique des fautes les plus typiques ; il montre combien il est nécessaire parfois de se méfier du copiste ¹.

1. Je me suis peut-être trop méfié du copiste, et je n'oserais plus, aujourd'hui, maintenir les corrections faites aux vv. 1365, 1733 et 2287 (voir *Notes*). Il faut lui rendre cette justice pour ne pas allonger par des fautes imaginaires, la liste déjà longue des fautes réelles. D'ailleurs, si j'ai corrigé à tort trois ou quatre mots, combien nombreux sont les passages où, par scrupule, je n'ai pas osé introduire dans le texte des corrections qui me semblaient plus ou moins certaines, quitte à les proposer dans mes *Notes*. Mais le moyen de garder un juste milieu entre l'excès de méfiance et le trop de scrupule, dans un texte aussi corrompu ?

CONCLUSION

L'homme et l'œuvre

« L'homme est disciple de ce qui l'entoure » disait un vieil adage avant que Taine eût donné un fondement scientifique à ce qu'on appelle couramment « l'influence du milieu ». Mais il s'agit de savoir si cette méthode peut s'appliquer aux productions littéraires du moyen âge où le joug qu'imposaient à l'auteur la convention et la tradition, la mode et les règles étroites de l'art ne laissait qu'une modeste place au libre développement des aspirations individuelles. Malgré la prépondérance des lieux communs dans la littérature médiévale, on y trouve, cependant, des traits originaux. La personnalité de l'auteur ne disparaît pas ; elle s'efface, plus ou moins, derrière le sujet traité. N'a-t-on pas reconnu jusque dans les poésies de quelques troubadours des particularités qui faciliteront, croit-on, la recherche de la paternité, dans les cas douteux ?

Si le poème de Jean Brasdefer n'était qu'une traduction servile, pareille à celle de l'humble écolier vénitien (cf. p. 50), la question ne se poserait même pas. Mais notre auteur traite son sujet d'une façon assez libre ; tantôt il s'écarte de son original, tantôt il le développe ; en tout cas, il l'interprète à sa manière, c'est à dire d'une façon individuelle.

Voici donc la méthode que nous adopterons pour la circonstance : En combinant les différentes données que nous fournit l'étude des « éléments nouveaux » (développements, digressions, etc., ainsi que les rapprochements faits dans les *Notes*), et en les accordant entre elles et avec les données historiques, nous obtiendrons peut-être des données nouvelles, à l'aide desquelles nous pourrions compléter, en quelque sorte, la biographie de l'auteur et reconstituer le milieu d'où le poème est sorti.

Ce ne sera qu'une conjecture, je le veux bien, qui ne vaudra que ce que valent toutes les conjectures. Mais c'est peut-être déjà quelque chose que de présenter une conjecture plausible qui,

ces lettrés font déjà penser aux humanistes et à leur science encyclopédique. Sans attendre le conseil de Rabelais, ils se plongent, à corps perdu, dans « l'abîme de science ». Hanté par une curiosité incessante, malade, leur esprit s'y absorbe. Mais la nourriture, trop abondante, ne s'assimile pas. L'esprit reste improductif : il accueille tout, docilement, sans distinction ni critique, mais ne retire aucun profit de ses connaissances. C'est un récipient, une boutique ouverte à tout venant, un dépôt toujours croissant de notions confuses et incohérentes. Jean de Meung, il est vrai, a essayé d'apporter un peu d'ordre, de système, de critique dans ce bouillonnement d'idées, — il est arrivé trop tôt.

Ajoutez que la Logique règne toujours en souveraine absolue sur les autres sciences ; au lieu d'observer, on ne fait que discuter du matin au soir. En discutant sur des choses futiles, on oublie les questions importantes. L'esprit ne progresse pas, il se renferme dans le cercle étroit du syllogisme, qui après tout ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Et c'est peut-être la cause principale de cette stérilité d'idées. Les connaissances qu'on s'était acquises par l'étude ne servent qu'à alimenter le feu de la dispute où, pareilles à des matières inflammables, elles se cousument et se réduisent en poussière. Aussi bien, les idées commencent à manquer, et l'esprit y supplée par une rhétorique creuse et banale ¹.

La littérature s'en ressent. Les vieilles doctrines littéraires, les contes, les légendes n'ont plus de quoi satisfaire le public qui commence à s'en lasser, et les nouvelles doctrines et tendances se heurtent encore, à chaque pas, aux traditions et aux préjugés invétérés ; Jean de Meung en fit l'épreuve. Je dis « nouvelles doctrines », quoiqu'il s'agisse seulement d'une nouvelle conception de l'antiquité : Le moyen âge avait su la transformer en l'interprétant à sa manière ; la Renaissance la fera revivre, ressusciter, en s'y reportant. Pour le moyen âge, l'antiquité était une source de connaissances utiles ; la Renaissance l'étudiera pour elle-même.

1. Cela est si vrai qu'on ne trouve dans notre poème aucune idée qui, sous une forme ou sous une autre, ne fût depuis longtemps un lieu commun. Les commentaires ne servent qu'à couvrir cette pénurie d'idées ; ôtez le vernis savant et vous serez en plein en pays de connaissance.

comme par enchantement, devant le scepticisme de son continuateur : Jehan de Meung.

Jean Brasdefer tient à la fois des deux auteurs du *Roman de la Rose* ; il n'égale ni l'un ni l'autre. En revanche, il y a dans son poème un élément nouveau où l'on reconnaît l'influence de la mode¹.

1. En analysant le poème comme nous venons de le faire, nous constatons que « l'influence du milieu » s'y manifeste surtout de quatre manières suivantes :

1° Influence du *Pamphilus* qui forme la base de notre poème, et des commentaires sur le *Pamphilus* ;

2° Influence des études en général faites à Paris, et des lectures qui s'y rattachent (*Roman de la Rose*, etc.) ;

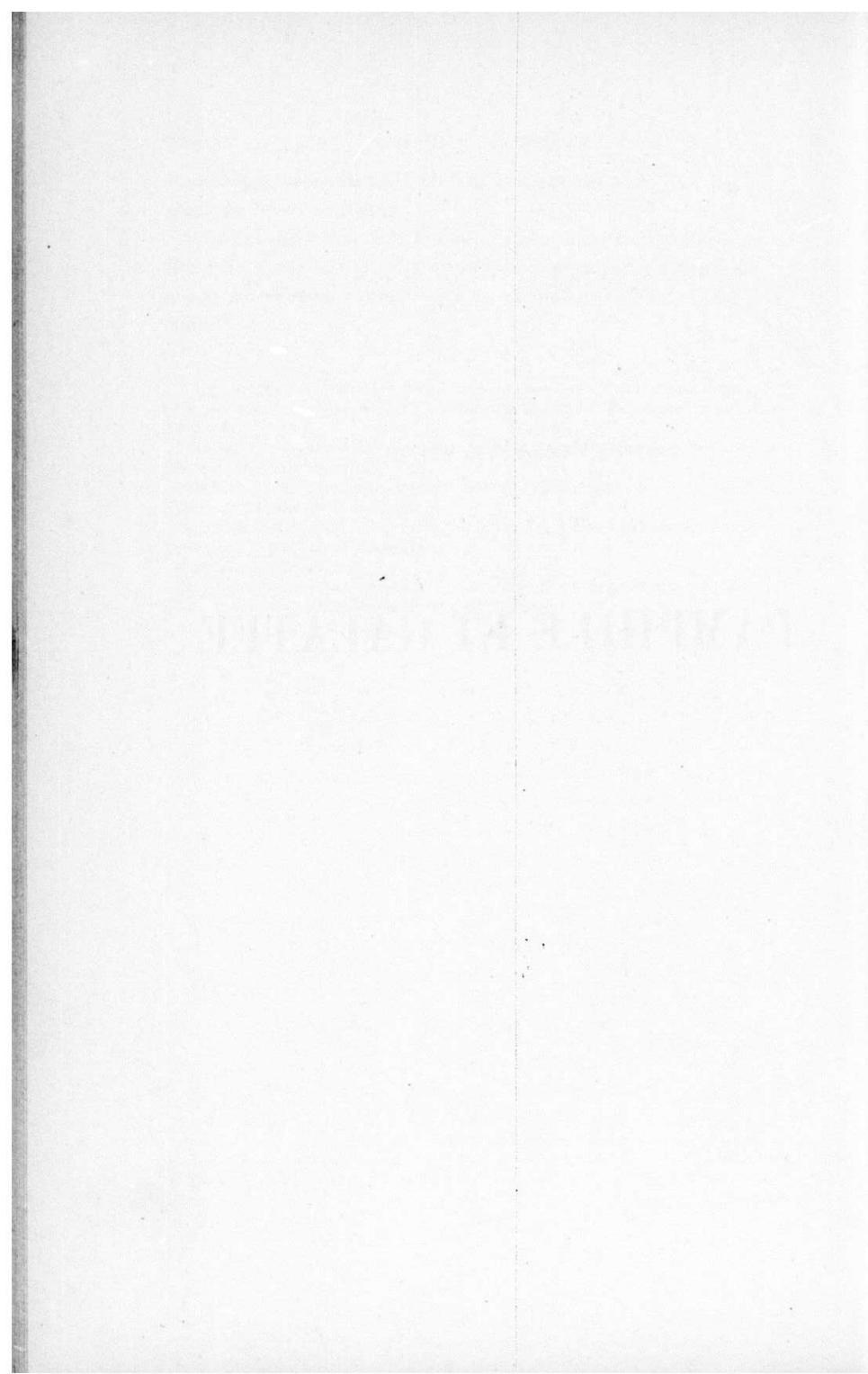
3° Influence du passé : souvenirs de jeunesse, reconnaissance envers le chancelier, le protecteur de Jean ;

4° Influence du terroir.

Le poème se présente comme la résultante de ce parallélogramme des forces toujours agissantes sur l'esprit de l'auteur.

PAMPHILE ET GALATÉE

PAMPHILE ET GALATÉE

Chi coumenche Pamphille sen livre

- (Fol. 1^a) C'or volsissiez, maistre Guillaumes,
 Excuser et couvrir mes blasmes,
 S'aucuns en puest on en cest conte
 Trouver dont je puisse avoir honte, 4
 Car commencement fay de rime :
 Je fay consonant ou leonime.
 Li proverbes dist, cose est voire :
 « Avant cante foz que prouvoire ». 8
 Tout ce proverbe en moy remire :
 Resgardés comment je woel dire
 Ad ce que je voy que vous estes
 Naïs clers, sages et honestes ; 12
 Si say peu, et rime weil faire
 La u je voy si bon clerc taire.
 (Fol. 1^b) A senz me tourt ceste folie :
 Comencié l'ay, n'en lairay mie. 16
 Je translate *Panphile* en letre :

GLOSES. — 8 Notte — 17 Translates (*sic*) est | mettre une co|se dun
 langa|ge en un autre

LEÇONS REJETÉES DU MANUSCRIT ET CORRECTIONS

V. H. = Van Hamel ; Sch. = Scheler ; Utr. = Utrich.

3 on est un peu effacé (*gratté?*) — 6 V. H. corrige : Ou consonant ou l.
 (cp. la note) — leonime — 7 Ce vers est écrit sur la même ligne que le précédent
 avec une forte abréviation de proverbes — 15 seuz — 17 L's de translate a été
 ajouté en interligne

Ou latins est, François weil mettre.
Verités est que nulle gent
Ne translantent ne biel ne gent 20
Ystores nulles n'autres clauses
En quoy n'entendent quatre causes ;
Haut les nommeray de cuer fin :
Auteur, matere, fourme et fin. 24
N'est c'un auteur, mien escient,
Briefment, et cause efficient
Rent la matere de cest livre
A materiel cause et livre. 28
Se la fourme volés entendre,
Du fait dois la maniere aprendre ;
Et la cause finals pour plaire
Fist mouvoir l'auteur ad ce faire. 32
Et la matere u li subgés
Rest Galatee et Panphilés.

Or escoutés, biaux tres doulz maistre :
On vous demanra, ce puest estre : 36
 « Qui est li cause efficient
 U l'auteur, a vostre escient ? »
 Dites que l'auteur et le ticle
 Est au premier de ceste epitle : 40
 En prenent le premiere tetre
 De cascun des vers et puis mettre
 (Fol. 2^a) Ensamble, si porrés savoir
 Et cause et ticle et non avoir. 44
 Li seurnoms de l'auteur seüs
 Yert, s'aucuns n'en est deceüs,

21 Ystore est li | escapture [l. escripture] des | coses avenuez —
 33 li amans — 34 li amie

22 entendent *est une corr. de* entendent — .iv. causes — 29 voles bien
 entendre ; *Sch. et V. H. gardent bien et remplacent voles par voelz (vuelz) —*
 36 demandera ; *Sch. et V. H. gardent cette forme tout en supprimant ce —*
 39 est le ticle — 40 de ceste enpuicle (enpinle ?) ; *Potvin et Sch. proposent*
 de cest capitle — 44 ticle — 45 seulz

Qui desist ainssi comme on moque :
 « Frere, maint nom sont equivoque », 48
 Par quoy il vous volsist rouver
 U la ville porroit trouver ;
 Dites qu'en cest traité, deviers
 Le fin, lise soissante vers : 52
 Le ville celui trouvera
 Et de cui amour chou venra.
 Tout ce verra il, ce me samble,
 Se les chiés des vers mest ensamble. 56

En sus s'en voist homs envieus
 De chi et fauls religieus ;
 Envieus n'amera ja voir
 En hom ce qu'il ne puest avoir, 60
 Et faulz par contradicion
 Aimme sophistication.
 De tels auditeurs cure n'ay
 Ne n'euz oncques ne ja n'aray ; 64
 Se je n'en ay pleine fournaise,
 Ja le jour n'aray joie n'aise,
 Que je les voy vertueus faindre ;
 Tant scevent leur maniere paindre. 68
 Se telz homs welt ce dit oïr,
 (Fol. 2^b) Je li pri de chi a fuïr.
 Cha viengnent tiestes savoureuses,
 Cervelles mirencolieuses, 72
 Gens de science habitué

48 Equivoquez est quant | aucuns nons sene|fie plusieurs diuer|ses
 choses si comme | chiaux [l. chiens] sene|fie beste | qui abaie un pois|son
 de mer et une | estoile du chiel — 59 Note — 62 Sosphistatōn | est
 science | deceuable.

47 Quelqu'un (G. Paris ?) a proposé en moque — 48 equivoquez —
 49 trouver — 51 traire demers — 52 lx. — 54 chou amour (amō) —
 62 sophistication — 68 sceuent — 73 Descoliers gens habitues de science.
 Le premier mot n'est sans doute qu'une glose déplacée ; quant à la transposition
 du reste, elle est commandée par la rime (note de Sch.)

Qui d'aprendre se sont tué,
 As quelz je prie proprement
 Que, se je parol grossement
 En euls racontant de nature
 U se je maing par aventure |
 Trop u peu en ceste matire,
 Qui sera pour eulz faire rire,
 En amour que le me pardongnent,
 Puis que de dire me semongnent.

[L'AUTTEUR RACONTE]

Jadis estoit uns clers nobiles
 Qui estoit appellés Panphiles ;
 C'estoit uns clers de Rome nez,
 Sages, courtois, gens et senez ;
 Cors ot lonc et s'ot le col tendre,
 Nulz ne sot en lui que reprendre.
 Cant armonieuz eut Panphile.
 Une pucelle ot en la ville,
 Que on appelloit Galatee ;
 Oncques mais tele ne fu nee ;
 Yeus rians, vairs et vocatis
 Et de cuer d'amant translatis,
 Nés droit, et de son vis dire ose ;
 Nesge sambloit seur rouge rose,
 Bouche petite, enluminee
 De vermail un pau et bourdee,
 (Fol. 3e) Le col cent fois plus blanc que laine,
 N'i paroit ne fronche ne vaine ;
 Tel cose en di qu'auteur n'en dit :

81 Chi fine li trans|lateres son prologe et | puis met aucu|nes con-
 nissances (ms. 9nissz) | de ceus dont | li liures est | fais. — 94 Si parfait-
 tement escrit coulour (ad 96)

76 se je parole — 78 maint — 79 matiere — 81 qui ; V. H. qu'i — 82 que
 n'est pas dans le ms. — 94 traslatis — 99 .c. — 101 que a. — dit est corr.
 de die

Sage estoit en fait et en dit.
 Ne vous porroie hui trestout dire
 La biauté de li et escrire, 104
 Car ains ne le vit creature
 Qui ne deïst c'onques Nature
 Vosist une aussi belle faire,
 Fors que la Virgene debonnaire, 108
 Ne ja mais telle ne fera,
 Car le molle perdue en a.
 La biauté que je vous ay dite
 Eut Panphile en son cuer escripte, 112
 Si tres escerveleement ;
 Car, se chieus qui ce fist ne ment
 Qui nous raconte ceste istoire,
 Et le preuve qu'elle soit voire, 116
 Onques mais homs autant n'ama ;
 Le preuve son cuer entama
 Par cheste sivant parabole :
 « D'abondant cuer bouche parole. » 120

PAMPHILLET SE COMPLAINTE A LI MEISMES

« Navrez sui a petit deport :
 Le dart en mon pis fiquiet port,
 Et ma dolours croist et ma plaie
 Qui assidüelment me plaie, 124
 Et si ne l'oz moustrer au mire ;
 Dont est il bien drois que j'en muire :
 (Fol. 3^b) Car plus grant peril que damage
 Croy bien avoir en mon corage ; 128
 Que cuide santé encerc hier
 U medecine n'a mestier ?
 Si ne sai quels voies aler,
 Cha monter ou la avaler ; 132

105 audessus de creature, en petite écriture : Galatee. — 129 au-dessus
 de encerc hier, en petits caractères : querre

- Celer nel puis, tout en appert
 Li mauls que je porte me pert.
 A boine cause me complaing,
 Et si n'ai confort de mon plaing. 136
 Moult ay estoupes en quenouille,
 Or faut dont que je les destouille.
 Souvent aïde son seigneur
 Ars soubtils au peril greigneur. 140
 Se mes mauls a tous apparoit,
 C'est certain, chascuns le saroit.
 Ja mais n'en querroie garir ;
 Espoirs fait sauver ou perir. 144
 Or me redoute d'autre part :
 Se je tais dont li cuers me part,
 Lors croistra l'inconvenient,
 Si devenirai d'auques nient ; 148
 Ch'est plus cler que cler, j'en morrai.
 Autre conseil querre yorray,
 U trop seroie fol musart :
 Com plus keuve li feux, plus art. 152
 Conseil a Venus iray querre
 Qui m'apaisera ceste guerre
 (Fol. 4°) Et me garira mon malage
 — Nulle n'est en tel mal si sage —, 156
 Mais que Dieux en son cuer li mette
 Que ma petition accepte. »

L'AUTTEUR RACONTE

- A tant cilz sa parole fine,
 Son oïre prent, si s'achemine 160
 Viers le castiel Venus, son maistre.

137 note — 144 note — 152 Notte — 153 Venus est li | propres nons
 le | mere au dieu | damours

133 V. H. met une virgule après appert — 138 Dans le texte de Sch., on
 lit la corr. destrouille (?) — 139 ay de — seigneur — 149 Sch. propose de
 changer le second cler en tost ; Ultr. propose qu'en brief — 156 Nulls

Tant li pleut en son penser estre
 Sa glorieuse patience
Ut li meismes a negligence 164
 Et varriet son chemin a.
 En un autre s'achemina
 En alant vers une caverne,
 Dont aler cuidoit en taverne 168
 U Venus volentiers repaire.
 Dechut se voit, ne seut que faire ;
 N'ot pas grant piece illuec esté,
 Quand vit venir Sobriété 172
 Qui de Casté est chambouriere,
 S'especiāulx fameliere.

PAMPHILLES A SOBRIÉTÉ

« Suer, » fait il, « sui je deceüs
 Dont je sui pour aler meüs ? 176
 Au castel Venus voel aler. »

L'AUTTEUR RACONTE

Quant celle l'ot ainssi parler,
 Orreur ot, si fu vergondeuse.
 Parole contumeliëuse 180

SOBRIÉTÉ PAROLE A PAMPHILLET

Respondi, ou ceste ou sanlable,
 Wide de pechiez et de fable.

[PAMPHILE]

(*Fol. 4^b*) Et dist : « Manchipes esmeré,
 N'as pas deus aus consideré 184
 De saint Augustin le legende :
 « Nuls n'est, mais qu'a Dieu grace rende,
 « Qui aliment puist refuser,
 « Ainsçois puet on de tout user. » 188

164 *Sch. corrige* De li m. — 165 Que — chemi a — 182 Wide de pechiez
 et vous de fable — 183 mauchipes — 184 .ij. ans

L'AUTTEUR RACONTE

Quand Caasté de sa maison
Ot oÿ le dissention :

[CAASTÉ]

« Freres doulz, ou woes tu aler ? »
Dist Castés, « woes tu si waler 192
Chou que Dieus a fait a s'ymage ?
Woes tu son racat mettre en gage ?
Ainsçois avoeques moy demeures,
Je te pri, si ne te deveures, 196
Et avec ma suer Abstinence,
Dont aras tu du bien science
Que Jhesus a celi promet
Qu'en sa sainte garde se met. 200
Niens est quanques Venus delite,
La paine est qui point ne s'aquite.
Aies en toy virginité,
Si haras toute iniquité. » 204

PAMPHILLET A CAASTÉ

« Se saviez aussi bien peskier,
Dame, que savés preeschier »,
Che li a respondu Pamphile,
« Ne demorroit en yaue anghuille, 208
Que toutes ne les presissiés,
.....
S'ariés grant markiet de pastés. »

CAASTÉS A PAMPHILLET

(Fol. 5^a) Lors a respondu Caastés : 212
« Pamphile, doulz amis », fait elle,
« Mal te tient celle soterelle ;

201 Note

---

192 caastes — 200 se mert — 204 *Le ms. avait aras ; plus tard, un h à peine visible a été intercalée entre Si et aras* — 206 praischier — 209 Que tout — 210 Dans le ms, le blanc est entre 212 et 213 — 212 caastez

Femme dechut, ce m'est avis,
 Adam, Salemon et Davis, 216
 Sampson, Saül et autres mains
 Qui li ont cheü entre mains.
 Soies bien preudons en rigneur,
 Aie encontre ta char vigeur ! 220
 Seneques dist : « Nuls ne sourmonte
 « Si fort que cilz qui sa char donte,
 « Ne nuls n'est de si bonne bate
 « Comme celi qui sa char mate. » 224
 Caastés et virginités
 Est souveraine dignités,
 Et que ce soit voirs, nostre Sire
 Le woelt pour exellente eslire. » 228

PAMPHILLES RESPOND A CAASTÉ

Pamphille respond par rampronne :
 « Dame, se vous fuissiez au prosne,
 Vous preiechissiés bien sans theume ;
 Parole habondant vient de fleume. 232
 Dont femme pleure, fille estrive.
 Tant ay oÿ speculative,
 De Venus woel savoir pratique.
 Je vous arguë par logique 236
 Ou tierç moed de prime figure,
 Que tels suy et bien m'aseüre
 (Fol. 5^b) C'on n'i donroit solution
 Difenitive interemption. 240
 Tout est mauvais en qui essenche
 S'anullist d'humaine semenche.
 Telle est Castés, qui le creroit,
 Qu'umain linage anulleroit ; 244

224 Note — 225 Note — 232 completion fleumatique — note

216 Salmon — 218 Quelles ont chu ; la corr. est de V. H. ; Ulr. : ausquelles ?
 — 220 Et encontre — 237 prime est corr. de prince ou printe — 241 a qui —
 242 la prép. devant humaine manque dans le ms. — 243 caastes — 244 Ou

Je voi, » fait il, « ce croi, le porte
 Ma dame Venus qui ennorte
 Fins cuers de par le dieu o'Amours ;
 A li mousteray mes clamours. » 272

L'AUTTEUR RACONTE

D'illuec se part, si est venus
 Le plus tost qu'il pot a Venus.
 Ansçois qu'il feist longue aloigne,
 Devant la dame s'ageloigne, 276
 Qui en sa main tenoit un sepre.
 Il le salue sans plus mettre :

[PAMPHILE A VENUS]

« Dieus vous gard, ma dame Venus,
 Sans qui je sui certains que nuls 280
 A bien ne a hounour ne monte ;
 Dame, a qui servent roy et conte,
 Enclinez un pau vo oreille
 A cest kaitif qui se conseille ; 284
 Dame, de gent conseil seüre,
 Oyés moy, ne m'i soiés dure,
 Pour faire chou que je vous prie,
 Car grant cose ne requier mie. 288
 Ay je dit que n'est pas grant cose ?
 Si est, las suy quant dire l'ose ;
 Mais a vous n'est ce pas trop fort
 Que vous m'en doigniés le confort. 292
 Vostres dires est voirs sans fable ;
 Ma dame, dites cest notable :
 (Fol. 6^b) « Je l'otroy », si seray seür
 Et de tous biens aray eür. 296

269 panph — 277 I ssz est I baston Royal (*glose écrite par la deuxième main en marge, à gauche*)

274 le ms. donne post, avec s exponctué — 276 agenouille — 277 .i. —
 280 nulz — 283 .i. pau

- Ma dame, j'ain une pucelle,
 Elle moy non, et si est telle
 Par qui ma mort quier et pourcache.
 Se conseil n'ay de vostre grace. 300
 Ne pens fors k'a li jour'et nuit,
 Ma voisine est, c'est qui me nuit :
 Plus me nuist feux qui priés me touche,
 Et elle aussi, con plus m'aprouche. 304
 Elle a biauté superlative ;
 J'en juge, ou Amours trop me prive.
 Mon cuer a perchié, et sachiés
 Que n'en a pas ses dars sachiés. 308
 Maus me croist, biautés m'apetiche ;
 A nul houme ne le gehisse,
 Mais tant puis celer mon sentir
 Que tart venray au repentir. 312
 On dist qu'elle est de noble gent,
 Et pas n'est mon linage gent.
 Je n'ay hardi charlange n'os,
 Si que parler a li je n'os ; 316
 Car on dist, et bien m'i affique,
 Qu'elle est de moy cent fois plus rike ;
 Elle a houneurs et grans douaires,
 Je n'ay champs ne prés, vignes n'aires ; 320
 Ja n'osterai mon lard pour cas ;
 Ma vie gist en mon pourchas.
 (Fol. 7^a) Or n'a femme en trestout le mont,
 Mais qu'elle ait de rikaisse mont, 324
 — Et si fust fille a un vaquier —
 Que n'eslise çou qu'elle a kier.

303 Note — 306 De sauoir se | elle velle ou | non — 309 Venus —
 312 Note — 323 Note

298 Sch. et V. H. ont lu celle — 301 Le cop. avait d'abord écrit fere ; il a
 changé le premier e en o, le second e en s — 308 le cop. avait écrit dras ; il a
 exponctué l'r de dras et l'a rétabli entre a et s — 315 char lange — 318 .c. —
 320 Le ms a pluïôt uaires — 323 mond — 324 moult — 325 .i. vaquier —
 326 a quier

Mais quant un petit le regard,
 Je travail si, se Dieus me gard, 328
 Qu'a li n'os parler con meskans,
 Ains m'estuet fuïr par les chans.
 Trop fiere est femme qui a grace,
 Qu'elle scet que les autres passe, 332
 Puis qu'elle sent qu'elle a beauté
 Et miroirs l'en fait fëauté.
 S'ay labouré par fois souventes
 D'oster de mon cuer tels ententes ; 336
 Mon labour ay mal emploié
 Car adont me sent plus plaié.
 Vous cognissiés tous amoureux,
 Dame, donnez conseil pour eus. » 340

L'AUTTEUR

Venus ne fait d'oïr samblant,
 Et chieus li redist en tramblant :

PAMPHILLET A VENUS

« Vous ne m'esgardés ne n'oés,
 Et du tout sui a vous voés ; 344
 Dame, puis que ma mestresse estes,
 Ostés de mon cuer vos saiettes,
 U si son cuer li entamés
 Que je soye de li amés. 348
 Qui soufferroit tel traïson,
 Las, sans remuneration !
 (Fol. 7^b) Dame, a vous parol rudement,
 Car amours, dont li cuers me ment, 352
 Ne me laist parler en visant.
 Respondés, je me tais a tant. »

332 Note

327. i. petit — 328 travaille — 333 entre quelle et sent (seut ?) mot gratté
 — 338 Sch. et V. II. ont lu sene — 342 le redist — 343 ne uoes —
 351 parole

L'AUTTEUR RACONTE

Venus, qui gentil engin a,
Le plaint Pamphille ymagna 356

[VENUS]

Et dist : « Enten a moy, beau frere :
Boins labours vaint, c'est cose clere,
Qui saroit, frere, qui nous sommes
A la difference des hommes ! 360

A femme di, n'en soies lent,
Soit haute ou basse, ton talent ;
Envis en verras de mil une
Qui ne face ton oportune, 364

Se de parler bien tu t'estoilles.
Pour quoi Secons li philosophes
Vit le dessus dit en escript
Que Theodomas ot escript. 368

« Par foy », fait il, « je woel savoir
« Se ce que je truis chi est voir ;
« On le doit effachier ou rere :
« Ch'est menchoigne, au mains de ma mere ». 372

Savoir le woelt, son chemin ferme,
Et lui meismes mist en terme.
D'Athenes mut con decheüs,
Chiés sa mere descogneüs 376

Com pour herbergier descendi.
A l'anchielle dist : « Or m'en di,
(Fol. 8^a) « Fay ta dame sempre o moy gise. » 380

Lors li a pecune promise.
Tant fist l'anchelle par sa sophe,
Sa dame avec le philosophe

358 Note — 363 Note — 375 à la marge à droite : remut —
380 glose : science, à la marge à droite — 381 science (comme au v. 380)

357 amoi est une corr. de amour (l'r et le second jambage de l'u ont été grattés) — 360 houmes — 366 li secons ph. — 372 ma a été omis — drmere, avec l'abréviation de re

- Cocha ; mais quant chieus le senti,
De riens a li ne s'assenti. 384
- Celle dist : « Frere, or as loisir,
« De moy pues faire ton plaisir. »
Chieus dist : « Ja ce ne soit qu'en ventre
« Dont g'issi, dame mere, j'entre. » 388
« Qui es ? » dist elle, et cilz se nomme ;
Chelle en muert, vez en chi la somme.
Quant vit se mere par lui morte,
Lui meïsmes se desconforte. 392
« Ey, las ! » dist chils, « perseverer
« En femme fait peurs averer. »
Lors voa a tous jours scilence,
Dont Adrians, li filz Maxence, 396
L'en fist moult persecutions.
A tant m'en tais, plus n'en dions ;
Car il n'est nus qui paine mette
En femme qui ne le sousmaite ; 400
Aspre puet estre, mais s'aspraice
Casseroit a moult pau de praiche,
Et pour ce que ne te deçoive,
Par droit exemple le te prueve : 404
« Li venderes moult jurera
A l'acateur qu'il ne laira
(Fol. 8^b) De son pris qu'il mait nulle cose ;
Puis avient il, bien dire l'ose, 408
Qu'il en laisse bien le moitiet,
Tant l'a ja l'acateur coitiet.
Pourpens il faut avoir en art,
Ja n'ara riens offreur couart. 412
Se maronnier paour eüst,
Ja la mer passee n'eüst.

411 Note — 413 Note

404 prouue — 406 que il ni ait ; V. H. écrit qu'il n'ait — 408 avint — lose
est corr. de sose — 413 peur

- S'a premiers noie ta requeste,
 Si fay par art qu'elle l'accepte. 416
 Ars les pensees brise et tours,
 Ars vaint batailles et estours,
 Par art soelt on griés fais lever,
 Ars fait le foivre au fort grever ; 420
 Par art prent on les fors cités,
 Par art est povres herités,
 Par art est poissons en mer pris,
 Par art est povres mis en pris, 424
 Par art rit riches a cheval
 Qui soelt plourer a pié ou val.
 Seur el amés argent avoir,
 Seür amés par gent savoir. 428
 Que t'iroie je chi disant ?
 Il n'a ou monde paisant,
 S'il entent bien a ma parole,
 Qui ne fache de sage fole 432
 Or enten dont que tu feras :
 Ton servir li presenteras :
 (Fol. 9°) Car qui sert, puis qu'il est honneste,
 Tel bien et tel honneur conquete 436
 C'onques ne li peurent douner
 Si parent. A l'araisouner,
 Tu li diras par tels mos : « Dame,
 « Qui poés oster d'un corps l'ame, 440
 « Dieus woelle qu'en vous servir m'use. »
 Et s'il est qu'elle te refuse,

415 dans l'interligne au-dessus de noie : refuse (glose) — 416 Note
 — 435 Nota

416 Se — 422 hiretes — 427-8 Dans le ms. : homophonie presque complète de
 ces deux vers est indiquée par cette graphie :

S > eur < el > ames < par > gent < sa > uoir
 S > ar < a >

433 don — 434 Tout en bas de la page, la réclame : Car qui sert — 442 Et sil
 est ensi quelle t. r. : Sch. propose : Et s'il est ensi qu'el refuse

- Espoir dira : « Moult seray niche,
 « Se je de vous preng le sierviche ; 444
 « Il n'est nuls homs qui ensi m'oigne
 « Que je ne cuide qu'il me poigne.
 « Alés vous ent ! Dieus bien me garde
 « Que ne soie or si musarde » 448
 Lors te fera grande manache,
 Mais ne dōubte que pis t'en fache ;
 Non pourquant tous jours t'aparelle
 A li siervir, woelle ou ne woelle. 452
 Ainssi poras tu surmonter
 Ses manaches et si donter
 Qu'elle te sera faite amie
 Qui devant t'estoit ennemie. 456
 Hante les lieux, ce dois tu faire,
 La u tu scees qu'elle repaire.
 De biel gu jeue et de gent ;
 Joie aiment toute jovene gent ; 460
 Le juer ensamble et le rire
 Dounent d'iaus entr'amer matire.
 (Fol. 9^b) Liement a li te presente,
 Ja bielle fache n'ert dolente ; 464
 Car toute fache manifeste
 Se li cuers fait u duel u feste.
 Ne soies mus ne tu ne dies
 Tant parolez que tu anuies. 468
 Gentilz vertus est de moien ;
 Zanneus, uns grans clers, mais paien,
 Moien sur toute vertu loë,
 Preus est qui si sa vie aloë. 472
 Aprens : de trop petite cose

473 Note

446 Entre je et ne, grattage — 460 Après jouene, une lettre a été exponctuée et grattée ; le cop. avait probablement écrit jouente, l'e final de jouene étant la dernière trace d'un t dont la barre a été supprimée — 466 fait joie u teste ; la corr. est de V. H. — 469 et de m. — 470 Za⁷ue⁹ — 472 Keus — 473 Apres

Femme despote et homme et cose.	
De douç parler douce amour vient.	
Et puis apriés, se il avient	476
Que tu en privé lieu le tiegnes,	
Com homs enviers li te maintiegnes.	
Et laien, en baisant ses faches,	
Pour li couvrir force li faches,	480
Car honte ne li laisse dire *	
Che qu'elle ou monde plus desire.	
Mieus vault corruption par force	
Qu'elle deïst : « Faites moy force ! »	484
Force faire est plus belle cose	
A celi qui demander n'ose,	
Que s'on disoit : « Fai ton plaisir ! »	
Sur toute riens te voel saisir :	488
Puis que povres ies, bien t'atache	
Qu'elle ta povreté ne sache.	
(Fol. 10 ^v) Drois dist qu'alegans son mehaing	
N'est a oïr en nul gaaing ;	492
Soubtilz est eilz qui de petit	
Se fait riche et de bas haut ist ;	
Ce que tu n'ies pues tu bien faindre,	
Ce que tu ies par dis estaindre	496
Et dire : « Ceste est moie et ceste » ;	
On ne fait pas de tout enqueste.	
En cest art fait bien exploitier	
Mentir, et bien y a mestier.	500
Voirs dire souvent duel engendre :	
Pour voir dire se fait on pendre,	
De voir dire lués se repent	
Li leres tantost c'on le pent ;	504
Mieus vault joie avoir pour mentir	

501 Note

474 *Le premier* et *n'est pas dans le ms.* — 479 *Après la, trois ou quatre lettres raturées* (men ? inen ?) ; *Ulr. propose* : la honte — 490 *Que elle* — 491 *que* — 494 *bas n'est pas dans le ms.* — 495 *Je lis mens, Ulr. tit nines*

- Que pour voir dire repentir.
 Fay toy bien, ne ja ne t'en lasses,
 Et des sergans et des beasses 508
 Qui repairent en sa maison
 Par dons ou par autre raison,
 Si que bien de li te feront
 Par ce que li reporteront. 512
 En ce point le temple souvent,
 S'aras ce que t'ay en couvent ;
 Car, quant pensers est en balanche,
 De legier se trait a plaisanche ; 516
 De pau pleure a qui liepe pent,
 De pau tent a ce qui te tent.
 (Fol. 10^b) Lors iert en indifferent mise
 Pour faire toute ta devise. 520
 Entre vous deus soit tels messages
 Qui soit gaitans, celans et sages,
 Et que de dire moult se coite
 Ce que l'uns a l'autre convoite ; 524
 Mais garde qu'il ne t'apartiegne,
 Car je me doubte qu'il n'aviegne
 Qu'il par aucun courout n'aconte
 Dont entre vous deus n'aiés honte. 528
 Vielle t'en sera boins confors,
 Car vielle fait foibles de fors :
 Quant elle woelt, de cose voire
 Dist : « C'est orde menchogne, voire ! » 532
 Biaux filz, surcot aies et cote
 Et garde qu'il n'i pende crote ;
 Ordonne, se tu plaie weus,
 Bielement et barbe et cheveus, 536
 Nés, dens et ongles et narinnes,
 Ne tu ne fronches ne narinnes. —
 Va t'en, hardiement commence !

508 Et manque dans le ms. — 510 autres avec s exponctué — 512 — qui li ;
 Sch. corrige qu'il li — 517 li liepe — 521 .ij. — 527 Que il — 528 .ij.

Semme, bien parra ta semence : 540
 De chou dont plus te doubteras,
 C'est ce dont mjeus a chief venras.
 Je ne say que je plus te die :
 Soies préus, si aras amie. 544
 Mil sens poras vir et oïr
 Comment tu en poras joïr. »

PAMPHILLET PAROLE A LUI MEISMES

(*Fol. 11^a*) Pamphillet dist : « Ainssi conforte
 Li haitiés celui qui mal porte, 548
 Ne ja pour ce le mal mains rade
 N'en sera au corps du malade ;
 Li bien viestus dist de legier :
 « Tamps a ses talens de negier. » 552
 Du conseil ma dame Venus
 N'est mes mauls menres devenus,
 Las, kaitis ! ainssois me demeure,
 Et men caitif cuer me deveure. 556
 En Venus avoie esperanche
 Et tout me tourne a devoranche.
 Las ! » fait il en soupir amer,
 « Laissiet m'a senz nef en la mer 560
 Li maronniers n'il ne m'arive,
 Ne je n'i truis ne fons ne rive ;
 Ainssi quid morir sans conseil,
 Se je ne quier autre conseil. 564
 Las, dolans ! trop me vie aville,
 J'iray a la maistre queville. »

541 Note

---

547 dist ajouté après coup — 549 *Le ms. donne ponce avec l'r écrit au-dessus*
 — 554 meures — 555 anissois — 556 caitis — deueure — 559 *Entre Las et*
fait, deux lettres ont été raturées — 560 seuz — 566 Je

L'AUTTEUR RACONTE

Ensi qu'il se dementissoit,
 Celle de son hostel yssoit, 568
 Descouverte fors d'une guimpe,
 En l'autre hostel rentre moult simple.
 Lors dist chil si tost qu'il la vit :

PAMPHILLET PAROLE ENCOR EN VEANT S'AMIE

« Ey, bielle, qui mon cuer ravit, 572
 Com volentiers a vous parlasse
 Se je peüsse et se j'osasse !
 (Fol. 11^b) Mais de peurs sui si esperdus
 Que j'ai tous mes cinc sens perdus 576
 Et cuer et mains et piés ensamble ;
 N'i a si hardi qui ne tramble.
 Sui je bien par mes yeus traïs ?
 Mon sens perch comme homs esbahis. 580
 Parler a vous j'ay proposé
 Et si n'en ay le cuer osé ;
 Sui je chou ? je croi que nenin.
 Sui je Ruben u Benjamin ? » 584
 Puis dist a lui : « Dieus m'en aït,
 Riens ne vault homs qui s'esbahit. »

L'AUCTEUR

En ces paroles endementre
 Cilz apriés celle en l'ostel entre 588

PAMPHILLET A GALATÉE

Et dist : « Bielle, une moie nieche

568 *au-dessous de l'autt^e racôte, panph (encre pâle)* — 584 li non
 des | « ij » enfans Ja|cob (*encre pâle*) — 586 Note

567 que il — dementissoit — 571 que il — 574 je — 576 .v. — 582 Et se —
 583 uenin *plutôt que nenin* — 589 une *ajouté, par la seconde main, en interligne*
 — uiche

	Qui ne vous vit moult a grant pieche, Par moy bien mil salus vous mande ; De vous veoir est moult en grande, De vous siervir moult se presente, De vous parler moult se demente. La me voloient retenir N'il ne m'en laissoient venir Mi parent, kar doner a femme Voloient une riche dame De haut lieu et riche a poissanche, Bielle, blonde, vermeille et blanche, Enlumminee de noblaiche, Mais ne sevent ce que me blaiche :	592
(Fol. 12 ^o)	Vous, qui cha venir me meüstes Sans ce qu'esperoir nient n'en sceüstes, Je renonchai pour vous as dis, S'eüsse je fait paradis, ... Qui le m'eüst abandonnee. En jouent parlons, car joneche Voelt tous jours user de leech. On ne devroit jamais blasmer Josnes gens, s'on les voit jouer. Mais or disons celement Nos secrés tout priveement, Qu'autres nulz fors Dieux ne les sache, Car au voir dire bien m'atache. Trop mieulz cent fois morir volroie Que nulz fors moy sceust ceste voie, Car j'aim mieulz morir pour celer Que vivre par mon reveler. »	596 604 608 612 616 620

---

594 De parler a vous — 598 Me voloient ; *Sch. et V. H. corrigent* Me vuelent — 603 me manque dans le ms. — 604 Je lis plutôt Sauf — sceutes — 606 Si eusse — 607 manque — 609 iouuent ; la corr. est de *Sch.* — Le ms. donne ioueeche, écrit par la seconde main sur grattage — 611 deveroit — 615 Que — les n'est pas dans le ms. — 617 .c.

- Esse dont que hounir me cuides
 Par tes fausses paroles vuides ?
 Est ce a certes, di ent le voir,
 Que tu me cuides decevoir 648
 Par te fausse fraude fardee ?
 Ey, voir ! Dieus m'en a bien gardee.
 Va t'en en une orde longaigne
 Faire en autre lieu te gaaigne ! 652
 Cuides tu chi trouver tés lourdes
 Qui voellent escouter tes bourdes ?
 Sire, j'aié tres maus dehez,
 Se je n'ain mieulz que me haez, 656
 Quar li bon sont, ce m'est avis,
 Si qu'on dist, des mauvais haïs.
 (Fol. 13^a) Mais je te jur par ceste teste,
 Coursier te ferai bonne feste, 660
 Qu'on batera ton dorenlot ;
 Je parle haut, ne sai s'on l'ot. »

L'AUTTEUR

Pamphiles esbahis s'escrie :

PAMPHILLET A ELLE

- « Mierchy, ma dame, douce amie. 664
 Souvent avient que tés qui pece
 Encombre tel qui n'en a taiche ;
 Yehi me nuit autrui pechiés
 Dont je ne sui point entichiés. 668
 Tant sont li mauvais accreü
 Que li bon ne sont mais creü.
 Sur tous les sains, dame, vous jure,
 Sur ma foy, sur sainte Escripture, 672

665 Note — 669 Note

---

645 cuidies — 646 wuidies — 654 wellent ? — 655 dehaez — 656 uain —
 658 que on — 659 je manque dans le ms. — 661 Que on — dorenlot est corr.
 de dobenlot — 662 parole avec o exponctué postérieurement — 665 que pece —
 669 Le dernier mot est illisible ; à la fin, on distingue assez nettement eu, les
 autres lettres (car?) ont été grattées. Sch. lit e[s]meu, je lis avec V. H. accreu

Nobles est et aussi es tu,
 Bielle es, ne l'est mains un festu ; 1144
 Il n'a nul si biel compaignon,
 Ne croy que nul si bel prengne on ;
 Tu es aussi, se dire daignes,
 Li plus belle de tes compaignes ; 1148
 Et chascun pour bel apparel
 Se resjoïst a son parel,
 Que och fortification :
 Jouvens, virtue, possession 1152
 Vous preuvent d'une equalité,
 Que s'en sieut, par identité,
 Que semblable estes, sans plus dire,
 Fors d'amours, que Dieus y espire ; 1156
 Se vous estiés mis en balanche,
 Ja ne s'en perchevroit la lanche. »

[GALATEE]

Galatee dist : « Quand vous dites
 Qu'auques sommes d'un'es merites 1160
 Dont on feroit bien mariage,
 S'aucuns preudon de son linage
 (Fol. 22°) Me demandoit a mes amis
 Es quelz mes cuers son sort a mis, 1164
 Dont, Dieus me garde de doloir,
 J'en feroie tout leur voloir,
 Se çou non convient, m'ameroit ?
 Tous jours on m'en reprocheroit. » 1168

1151 len forchent (l. l'enforchement) | des dess[us] dis — *Au-dessus de fortification, entre les lignes* : en tout — 1154 *Au-dessus de identité, la glose* : une meisme cose (*écriture différente, postérieure*) — 1158 li langue de le | ballance ne se | mouueroit | du moillon

---

1145 nulz. — 1148 *Dans le ms., ce vers a été rétabli au bas de la page* — 1154 sensieut — 1158 percheueroit — 1160 Quanques — 1162 *L's de aucuns a été ajouté après coup par le cop.* — 1167 *Sch. et V. H. ont lu comment et ont mis la virgule après non ; le ms. donne pourtant cōuient*

[L'AUTTEUR RACONTE]

La vielle, qui le joene avoie
 D'amer, voit que par ceste voie
 De demander son parenté
 Ne seroit l'uns a l'autre enté, 1172
 N'il n'en aroit pas de mil une,
 Trop estoit de poissant fortune.

LA VIELLE

Lors dist : « Je voi bien que tu dis,
 Mais pour mieux estre desrudis 1176
 Que l'uns ne samble a l'autre viautre,
 Il faut que vous amés l'uns l'autre.
 Moult a Amours grant signourie
 Et grant sens sans rain de folie 1180
 Quant elle fait celui valoir
 Qui estoit mis en non caloir,
 Et se fait tres large d'aver
 Et malvais fait hors espaver ; 1184
 Amours fait hardi de couart
 Et si fait courtois de musart ;
 Qui aime, non encouardis, ;
 Courtois est, sages et hardis. 1188
 Se de son gentil proffit is,
Per locum de oppositis
 (Fol. 22^b) Gentile ies, si seras vilaine. » 1192
 . . . . .

1174 Elle estoit trop riche — 1175 *Au-dessus de viaucere* : *crueulz* (*écriture postérieure*) — 1179 Note — 1190 *A droite, écrit avec une encre plus pâle* : par le lieu depositis ou liure de tropqs (= tropiques ?)

1169 *Le ms donne jocue qui semble être une corr. de jeue ou joie* — 1170 *Da de Damer semble avoir été refait par une main postérieure ; il en est de même pour le De du vers suivant* — 1171 *De demander a s. p. ; Sch. corrige au parenté ; l'omets, avec V. H., la prépos. a.* — 1177 *lun — viaucere* — 1178 *li uns* — 1183 *Le ms. donne dauver avec a corr. de o ; Sch. et V. H. ont lu doner, Utr. a entrevu le vrai sens en proposant : Et fait avers large doner* — 1184 *Le ms. a eu primitivement mal mais, changé plus tard en mal-nais (?)* — 1190 *per locum oppositis* — 1192 *Dans le ms., la ligne que devait occuper ce vers a été laissée en blanc*

GALATÉE

Celle respond : « Par saint Fiacre,
 Qui feroit une cose en Acre,
 Si le saroit on a Biauvais,
 Tant par est li mondes mauvais ; 1196
 Mauvais los, les gens sont mais telles
 Que voler le font a cent elles,
 Et boin los voler comme englume,
 Car Envie li tot le plume. 1200
 Et celles qu'en amour s'aherdent
 Souvent est que leur honneur perdent.
 Amours est et doulce et lanierie,
 Plaine de feu et sanz maniere ; 1204
 Amours fait si vilaine plaie
 Que li fers contre houe ne ploie,
 Et Envie fait asservir
 Maint boin houe sans desservir. 1208
 Chou que vous dites otriasse,
 Se ces mesdisans ne doub tasse. »

LI VIELLE

Houde dist : « Fille Galatec,
 Bien as ci te raison gastee ; 1212
 Quant gent parolent de menchange,
 Tous li mons en devine et songe,
 Et quant c'est voirs et manifeste,
 Cascuns dist : « Je le say bien, ceste ! » 1216
 Sanz chou que je vous deffendrai
 Quand je de vous parler orray ;

(Fol. 23^a) Ja n'ierent li dit si divers,

1197 Note — 1201 Note — 1203 Note — 1213 Note

1194 cose — 1197 *On croit lire* font — 1199 en glume — 1201 En celles
 — 1207 en nie ; l'e final est suivi d'une lettre grattée — 1208 Dans desservir,
 le premier s a été exponctué — 1213 menchoigne ; Sch. garde cette forme et
 rétablit la rime en mettant soigne pour songe au vers suivant — 1214 li mondes
 — dauine — 1216 teste — 1217 Sauz — deffendrai — 1219 Le ms. porte
 plutôt merent

Car j'ay vescu par mains yviers, 1220
 Je sai le viese et le nouvelle
 Et de Venus toute cautelle ;
 Si vous porrés jouer seür
 Par mon sens et par mon eür. 1224
 Tans est que nous nous en alon ;
 Que dira ge a cel Absalon,
 Mes enfes, a celui qui d'ire
 Se muert pour toi a grant martire ? 1228
 Se de toy le sçay primement,
 Jel dirai plus hardiement. »

GALATEE

« Dame, vous estes toute fole »,

L'AUCTEUR

Dist Galatee qui l'acole, 1232

GALATEE

« Dire vous redoubt mon secré,
 Car je redoubt trop un deuré
 Qui dist : U grant peril habite,
 La doit on mieux warder sa guite. 1236
 Pour ce me doubt trop et agait,
 Quar traïson partout a gait ;
 Si ne m'en puis trop esmaier.
 Non pourquant je voel assaier 1240
 Quelle vostre amour trouveray,
 Car a vous me descouveray.
 N'a gaire d'amour m'a proié,
 Telle sui qui l'ay ottroié 1244
 De telle heure que mon penser

1226 *Au-dessus de Absalon, Pamph[ile]* — 1234, 1237 *Note*

1220 *maint* — 1222 *Le ms* avait deuenus : le dernier e a été changé en s par la deuxième main — 1226 *ce A.* — 1228 *toi corr. de coi* — 1231 *Le cop.* avait commencé par écrire vous estes fol, il a biffé ce dernier mot — 1234 *J.* — 1241 *Le ms.* avait anour ; le *cop.* a ajouté un jambage au-dessus, entre a et n — 1244 *Sch.* corrige Celle —

- Ne peuch puis de s'amour tenser.
 Or vous pri que vous ce celés,
 (Fol. 23^b) A lui sanz plus le revelés ; 1248
 Chou que j'ai ci dit vous dira,
 U espoir que li douls rira,
 Si vous proy qu'il ne sache mie
 Que je vous ai ci dit, m'amie. 1252
 Alés, besougniés sagement,
 Si sarés a lui se je ment,
 Si me redirés demain, dame,
 Quanqu'il respondra, par vostre ame. » 1256

L'AUTTEUR

- A** tant Houde d'illeuc se tourne
 Qui moult sadettement s'atourne ;
 Sen surcot vesti de bourras
 Et ne say quelz haribourras, 1260
 Si con de l'ordre des apostres,
 En sa main unes patrenostres
 De noiaus traués de cherises
 Dont elle fait ses sacrefices. 1264
 Pamphile trueve en sa maison ;
 Oès le chief de se raison :

LA VIELLE

- « Ta besoigne va ordement. »

PAMPHILE

- « Se Dieu plaist, » dist chieus, « or me ment. » 1268

LE VIELLE

- « Clers, » dist elle, « Dieus te doinst joie ! »

PAMPHILE

- « Dame, » dist chieus, « Dieux vous en oie ! »

1252 ci a été ajouté postérieurement au-dessus (encre plus noire) — 1256 Quantiques — 1264 V. H. corrige sacrefises — 1268 Le ms donne ordement ; les lettres de ont été grattées et refaites (?) par la deuxième main ; V. H. orement (?), Sch. Ore ment, Ulr. Or en ment !

LA VIELLE

- « Ne te dois », dist celle, « doloir,
 Se nous ne faisons no voloir ; 1272
 Moult remaint de ce que fol pense,
 Pour toy le di, n'aies offense :
 (Fol. 24^a) Tu crois tout le mond par promesses,
 Tu ies uns .O. entre deus .SS. 1276
 Autres le tient, tart sui venue.
 Mes sens en li riens n'esviertue,
 Si m'en a dit grant villenie ;
 Telle ne sera que le nie. 1280
 Il li samble qu'elle me porte
 Toute fois que de ti l'ennorte.
 Mil causes qu'elle dist y a,
 Pour les quelles t'amour nia. 1284
 Tant ay sceü de son affaire
 Qu'elle woelt penser du bien faire.
 Reconforte toy en ti mesmes ;
 Autres que toy fait a li esmes. » 1288

L'AUTTEUR

- Quand chieus ot l'erudition
 Qui li tourne a destruction
 Telle que son cuer ret et rase
 Si fu aussi comme en extase. 1292
 Longues fu mus, puis respira,
 Or porés oïr qu'il dira :

PAMPHILLET SE COMPLAINTE

- « Las ! cuers, piés, mains et leur complices,
 Chascuns d'iaux nie leur offices ! 1296

1273 Note — 1279 *A la marge, à gauche* : Galatee — 1289 *Au-dessus*
de l'erudition, en encre plus pâle, l'enseignement

1276 Tu ies .J. .o. entre .ij. ss. — 1277 *Le cop. avait d'abord écrit* Autres
 hons ; *il a biffé ce dernier mot* — 1278 *na viertue* ; *Sch. écrit* n'avertue,
 V. H. n'a vertue — 1287 *meismes avec i exponctué* — 1291 *rafe* — 1295 *lê*
cōplites

- En Venus avoie esperance
 Et tout me tourne a devorance.
 Espoirs me fault, li feux remaint ;
 A Venus plaist, morir me maint ! 1300
 Las ! or ay perpetual guerre.
 Ma nef n'a port ne m'ancre terre,
 (Fol. 24^b) Ne je ne say querre salut
 Fors en celle qui m'a falut. 1304
 Or est ce cler qu'ensi m'a mort,
 Qu'elle a ordouné de ma mort.
 Castés, viertus prerogative,
 J'ai de vous grant memorative, 1308
 Qui dites qu'instabilités
 Est en femme ; c'est verités.
 Dame Houdee, vous desistes
 Qu'autres le tient et tart venistes ; 1312
 Par foy, c'est grans merancolie.
 Ses ottrois fu d'amphibolie :
 Baisiers fu cause d'apparence
 Et faus cuers de non existence 1316
 Avec fallace d'accident,
 Dont me sont aaciet li dent.
 Tant a son faulz cuer tariet (c'est-à-dire, absent)
 Que le moien a variet, 1320
 Dont je sui merancolieux.
 Fausse maxime apriés ce lieux
 Qui par le mien et vo prier
 Quide commun aproprier. 1324

1304 Au-dessus de falut (à côté du vers qui précède) : Galatee, en caractères ordinaires — 1309 Note — 1314 Amphibolie est | quant en le parole | dec a aucun dou|table u.H. enten|tes contrailles | ou con- traillez

1297 Le ms. avait d'abord vo⁹ ; plus tard, l'o a été changé en e et un n, à peine perceptible, a été intercalé entre vo et l'abréviation de us, de sorte qu'on lit venus ; Sch. et V. H. ont lu En vous — V. H. [j] esperance — 1302 Mas — maucre — 1305 clerc avec le second c exponctué — 1307 Caastes — 1308 grans — 1309 que — 1314 ottrois corr. de ottroie — 1320 V. H. corr, Que le mien en a. v.

- Pris ne m'a pas par sillogisme,
 Mais par un cavilleux sophime
 Desprovit d'obligation,
 D'une seule position, 1328
 Contre les rieules de l'acroire,
 Que jou puis bien dire, enne voire ?
 (Fol. 25^a) « Galatee, preng ta forcette
 « Et si me cope la cornette ! 1332
 « D'un vis fourré de traison
 « M'as mis en mon cuer tel tison
 « Dont la brese est si allumee
 « Qu'il estaindra pour la fume. » 1336
 Dame Houde, ne vous anuit,
 Savés que je songai en nuit ?
 Divine revelation
 Me moustra ceste affliction. 1340
 Mes cuers se plaingnoit, ce me samble,
 Des cinc sens, sainglez et ensamble ;
 D'auttorité fu sa maxime
 Qui dist en droit, telle est ma rime, 1344
 La partie est et rude et laide
 Qui a son tour est rade et reide.
 « Yeux, » dist li cuers comme esbahis,
 « A ton pronunchier suy traïs ; 1348
 « Tu me deïs : j'ai chou veü ;
 « Tu mentis, si m'as decheü. »
 Si redist l'uel : « Ou vous songastes,
 « Dame Bouche, ou vous le baisastes, 1352
 « U tel songe dire oubliä
 « De sompno et vigilia ;

1325 A droite de sillogisme, au-dessus : vrai — 1326 A droite de sophime, au-dessus : faux — 1345 Comment li cuers | blasme luel

1324 Qui de — 1326 .J. — 1327 De prouis ; Sch. (?) Deprovist — 1329 del actoire ; ces deux mots ont été écrits avec une encre plus pâle, mais les caractères sont ceux du cop. — 1333 ris — 1336 Qui ; Utr. qu'i — 1337 V. H. ennuit — 1338 V. H. a nuit — 1342 .V. — 1344 celle — Rime — 1351 Sire dist ; la corr. est de G. Paris.

- « Car chieus dist ou second *De l'Ame* :
 « Li yeux son subject coulour clame. » 1356
 « Et je le vi blanche et vermelle.
 « Sont ce couleurs ? est ce pas belle ? »
 (Fol. 25^b) « **E**t vous, oreilles », li cuers dist,
 « Dit m'avés, dont fauz m'avés dit, 1360
 « Qu'elle vous dist, quoy qu'avenist,
 « Que de s'amour vous souvenist. »
 « Ch'est voirs ! » l'oreille respondi,
 « En tressuant le me bondi ; 1364
 « S'a vous de souvenence fault,
 « Mettés vous sur mi le deffaut,
 « Le vaillant d'une nois de corre ? »
 Quand chi doy chi me sevent solre, 1368
 Et qu'il cognissoient me bourde,
 Je fis a chascun teste sourde
 Et si leur fis le sourde oreille.
 Puce me mort, et lors m'esvelle. 1372
 Que m'en dites vous, bielle mere ? »

LI VIELLE

- « Joseph, a cui Jacob fu pere »,
 Dist Houdee, « le t'exposast
 A le letre, riens n'i glosast ; 1376
 Bien t'och chi d'uisseuses parler,
 Et que te vaut ton dementer ?
 Afiert il a houme a plourer ?
 Te woelz tu chi dont acorer ? 1380

1355 Dans l'interligne, au-dessus de dist : Aristotez, en caractères minuscules — 1359 A la marge (encre pâle) : Comment li | coeurs | blasme | lorelle — 1364 A la marge : Galatee — 1368 répondre (glose de solre) — 1379 Nennil ; au-dessous de ce mot : Note

1356 subieit — 1361 que — 1363 le uielle — 1365 couvenence — 1366 Sch. et V. H. deffault — 1367 Sch. met les guillemets seulement après 1371 — 1370 chast^s — 1375 Le D de Dist a été colorié au lieu du J de 1374, et c'est à la marge de 1375 que se trouve la glose li vielle qui doit se placer un vers plus haut — 1376 le lre

- Que aime jou en singular
 Et Galatee aime en plurer.
- (Fol. 27^a) A tous se met et de mi s oste,
 Estre soelt simple, or est composte. 1444
 El me sambloit nominatis
 De grace et d'amour genitis,
 Pour ce li fu mes cuers datis,
 Dont je sui ore acusatis. 1448
 Pris sui par ses yeux vocatis :
 Ses regars de cuer ablati
 Sambloit de mercy positis,
 A cui n'estoit comparatis 1452
 D'autres dons li superlatis ;
 Veïrs m'en fu indicatis,
 Amours me fu imperatis ;
 D'amer mes cuers fu optatis, 1456
 D'estre ses amis conjunctis
 Pour avoir biens infinitis.
 Or me fait li presens trop pis
 Que ne fist li temps preteris, 1460
 Et du futur ne sui point fis,
 Car ses ordenes prepositis
 A cui j'estoie subjunctis
 Si qu'elle et jou fuissiens comme uns, 1464
 Est ore devenus communs.
 Ch'est li cose qui plus me blache,
 Car j'en ay perdue leeché,
 Et demourees me sont peurs, 1468
 Admirations et douleurs

1445 sambloit *corr.* de sambleit — 1446 gentis avec i ajouté plus tard au-dessus (en encre plus pâle) — 1451 Le cop. avait écrit mort ; plus tard, l'o a été changé en e, le t en c, et un y a été ajouté à la fin du mot. Cette correction provient de la deuxième main — poitis — 1454 judicatis — 1458 Le cop. avait infirmis ; l'r et le premier jambage de l'm ont été exponctués (d'après Sch. et V. H., le ms. donnerait infininitis avec un n exponctué) — 1459 li pñs — 1461 ne fu — sis ? — 1468 demourees

